

ترجمہ عربی اخبار المنار کا

متعلق

جواز لباس و طعام اہل کتاب

۹۷

سنہ ۱۹۰۲ء ع

مطبوعہ افسانہ پریس پرنٹرز علی گڑھ

کیا سر سید نے مصر میں جنم لیا ہی اور تہذیب الاخلاق المناز کی شکل میں ظاہر ہوا ہی ؟

—:—:—

مرحوم سر سید احمد خاں کو خدا نے عجیب دل و دماغ دیا تھا کہ ایسے زمانہ میں جبکہ نہ صرف عوام بلکہ علماء اعلیٰ اور فقہائے کرام عموماً تقلید کے طریق و سائل میں جکڑے ہوئے تھے، مکملی مسائل میں محققانہ بحث شروع کی — اور جن اوہام اور تعصبات میں بزرگان ملت گرفتار تھے اور اسلام کے سہل اور آسان احکام کو نہایت پیچیدہ اور مشکل بنا دیا تھا، اور عادت اور رسم کو مذہب اور شریعت قرار دے رکھا تھا، اُس وقت وہ شیردل تقلیدی لباس اُتار کر اسلام کی اصلی صورت اور اُس کے اصلی احکام دکھانے پر مستعد ہوا، اور بلا خوف لومۃ لاؤم جمہور کے خلاف اُس نے ہر عقیدہ اور ہر مسئلہ کی تحقیقات شروع کی۔ اور شریعت کو عادت سے جدا کرنے، اور مسلمانوں کو اوہام اور تعصبات سے نکالنے کے لیے اپنی مشہور پر زور تحریریں شایع کیں — اُس وقت نہ صرف عوام میں ایک تہلکہ پڑ گیا، بلکہ حضرات علما اور فقہاء، قد کفر، 'لاد کفر' کا شور مچانے، اور سید کو کافر بنانے کے لیے حرمین سے فتوے منگوانے لگے — غالباً ابتدا میں جب سید نے ایسے خیالات ظاہر کرنے شروع کیے، ایک مسلمان بھی تمام ہندوستان میں ایسا نہ ہوگا جس نے سید سے اختلاف نہ کیا ہو، یا کم سے کم اُن کے خیالات کو تعجب اور حیرت کی نظر سے نہ دیکھا ہو *

اکثر لوگوں کو وہ زمانہ یاد ہوگا، جب انہوں نے انگریزی لباس پہننے کو جائز، اور اہل کتاب کے ساتھ کھانے اور اُن کے ذبیحہ کو مباح بنایا تھا — اور لباس کے جواز اور اباحت کی یہ وجہ قرار دی تھی کہ وہ دینی امور میں سے نہیں تھے بلکہ رسم اور عادت میں داخل تھے — شرع نے اس پر

کے لہئے کوئی حکم نہیں دیا، نہ مسلمانوں کے لہئے کوئی خاص لباس مقرر کیا ہی — اور انگریزوں کے سانہ کھانا کھانے اور اُن کے ذبیحہ کی حالت قرآن مجید سے ثابت کی ہی اُس وقت تمام علما نے اُس کی تردید کی — اور من تشبہ بقوم کی حدیث سے انگریزی لباس پہنانا ممنوع، اور آیتہ ولا تأکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے انگریزوں کے ذبیحہ کو حرام، قرار دیکر مرحوم کو کافر ٹھہرا یا، ❦

مگر وہی باتیں جو ۳۵ برس اول مرحوم نے کہی تھیں، اب ممالک اسلامیہ کے مشاہیر علما کہنے لگے ہیں، اور اُن خیالات کو جو سر سہد نے ظاہر کیئے تھے، اب مصر کے عالم اور مفتی نہایت آزادی اور صفائی سے شایع کر رہے ہیں — چنانچہ ہم لباس اور طعام کے متعلق جو فتوے علماء مصر کا المنار میں چھپا ہی، اُس کا ترجمہ چھاپتے ہوں — معلوم نہیں کہ اسے دیکھکر لوگ کیا کہیں گے — اگر مسلمان تناسخ کے قائل ہوتے تو ضرور یہہ کہتے — کہ سر سہد نے مصر میں جنم لیا ہی اور ”تہذیب الاخلاق“ ”المنار“ کی صورت میں پھر شایع ہوا ہی ❦

انگریزی توپی کا پہننا اور تشبہ بالنصارى

”ہر سال مصر کے امراء اور حکام کا ایک گروہ کثیر یورپ کا سفر کرنا ہی اور وہاں جا کر وہ یورپین لباس کا استعمال کرنا ہی — ان لوگوں کا لباس علی العموم یورپین ہونا ہی اور سوائے توپی کے اور کسی چیز میں فرق نہیں ہوتا، اس لہئے اکثر مصری اپنے حکام کا اتباع کر کے ترکی توپی پہنتے ہیں جسکو ترکوں نے رومیوں سے لیا ہی — مگر وہ یورپ میں جا کر ہیئت کا استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ ادنے ہوں یا اعلیٰ — اس سے صرف معدودے چند افراد مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، چنانچہ بعض مسلمان اُس باب میں ملامت کرتے ہیں، کہ وہ یورپ میں جا کر بھی ترکی توپی نہیں چھوڑتے — اکثر مسلمان خیال کرتے ہیں کہ انگریزی توپی کا استعمال مذہب میں مداخل ہی — حتیٰ کہ اخبار ”الحاضرہ“ نے چند سال ہوئے، کہ خدیو مصر کی نسبت طعن کرنے کی جرات کی تھی — چنانچہ اُس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ یورپ میں انگریزی توپی کا استعمال کرتے ہیں — اور لکھا تھا کہ یہہ امر اسلام میں ممنوع ہی — اور ہم نے اس کا المنار کے کسی نمبر میں جواب دیا تھا ❦

”آج کل مسلمانوں میں چرچا ہو رہا ہے، کہ کسی عالم نے یہ قنوی دیدیا ہے، کہ انگریزی ٹوپی کے استعمال سے مذہب میں کوئی خلل نہیں پڑتا“ — بیان کیا جاتا ہے کہ ٹرینسوال کے ایک مسلمان نے اُس عالم سے سوال کیا تھا کہ ٹرینسوال کے مسلمان نہایت مظلوم ہیں — ان کے حقوق صرف اس جرم میں پامال کئے جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں — ان کے ساتھ وہاں کے حکام مساوات کا برتاؤ صرف اُسی حالت میں کر سکتے ہیں، جبکہ وہ لباس کے لحاظ سے ان کے مساوی ہوں، اور یہہ بغیر ٹوپی کے استعمال کے ہو نہیں سکتا — اُس عالم نے جواب دیا کہ — ”لباس دینی امور میں سے نہیں ہے بلکہ وہ منجملہ عادات کے ہے — فقہا نے جہاں کفار کے ساتھ تشبیہ کو مکروہ لکھا ہے، وہاں اُس کے ساتھ یہہ بھی قہر لگادی ہے، کہ وہ کسی مصلحت کی بنا پر نہر، بلکہ صرف اُس کے مذہب کی تعظیم کی غرض سے ہو — اور ٹرینسوال کے باشندے جیسا کہ سائل کا بیان ہے تعظیم کی غرض سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اُس کے ترک کرنے سے بہت تعریف اور نقصان اُٹھایا ہے“

”اس مسئلہ کی بابت جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے، جو ہم اوپر بیان کرچکے ہیں۔ لیکن سنا جاتا ہے کہ بعض ملاؤں نے اس کو ایک بڑا مذہبی مشکل اور نازک مسئلہ خیال کیا ہے، اور اس میں بحث و گفتگو کر رہی ہیں۔ یہہ صرف ناسمجھی اور سنت اور تاریخ امت سے ناواقفیت کا باعث ہے۔ صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ جو عیسائیوں کا لباس ہے، اور کسروی طاسان جو ایران کے مجوسوں کا لباس ہے، زیب بدن فرمایا ہے — اس طرح صحابہ نے جن ممالک کو فتح کیا وہاں کا لباس اختیار کیا، حتیٰ کہ نصاریٰ کی ٹوپی بھی — اور کسینے اس استعمال کو ناپسند نہیں کیا — صرف حضرات عمر نے عتبہ ابن غرقہ کو دھوپ میں نکلنے اور عجمیوں کا لباس ترک کرنے کا حکم لکھا تھا، اس لئے کہ اُن کو خوف نہا کہ مسلمانوں میں اسراف اور ناز و نعمت کی وبا نہ پھیل جائے، اور اُن کی قوت اور شوکت کمزور نہ ہو جائے۔ یہہ حکم صرف ایک مصلحت پر مبنی تھا اور اس سے ہرگز نہشروع مقصود نہ تھی، کیونکہ حضرت عمر

جانتے تھے کہ خود شارعِ علیہ السلام نے! عجمیوں کا لباس پہنا ہی — مسلمانوں نے منصور کے حکم سے کفار کی توپیاں پہن لی تھیں اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، صرف بعض شعرا نے اس واقعہ کی نسبت ہزلیات میں اپنی ناراضی کا اظہار کیا تھا — مگر جب سلطان محمود خاں نے اپنی قوم کا لباس تبدیل کرنا چاہا، تو مسلمانوں میں سخت ناراضی اور برہمی پیدا ہوئی — اس لیے کہ وہ اپنی قدیم عادتوں کے ساتھ مالوف ہو گئے تھے — لیکن اکثر ترک اہل الرائے اس تغیر کو اصلاح کا اصل اصول قرار دیتے ہیں — اس لیے کہ لباس کے تغیر سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، بلکہ اس واسطے کہ مسلمان اپنی عادتوں پر جمے ہوئے تھے، اس لیے دولتِ عثمانیہ یورپ کی تقلید کر کے فوجی اور ملکی نظامِ سلطنت کا فائدہ حاصل کرنے پر مجبور ہی *۔

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ لباس اور عادات میں اجنبی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اُس ضعف کا اثر ہی، جو کمزور کو زبردست کے قدمِ بقدم چلنے پر مجبور کرتا ہی — لہذا قوم کو اپنی قومی عادات اور رسم و رواج کی سخت حفاظت کرنی چاہیئے، تاوقتیکہ وہ مصر نہوں۔ اور اگر وہ بجائے ایک عادت یا رسم کے دوسری عادت یا رسم اختیار کرنا چاہیں، تو یہ امر محض اجنبی کی تقلید سے نہونا چاہیئے، بلکہ قومی مصلحت اور قومی فوائد کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیئے — اس سے بھی نہیں انکار ہو سکتا، کہ وہ مصری جو یورپ میں جا کر انگریزی توہی کا استعمال کرتے ہیں قابلِ ملامت ہیں — اور وہ صرف ارادہ کی کمزوری سے ایسا کرتے ہیں — لیکن میں ہرگز یہ نہوں کہہ سکتا، کہ وہ خدا کی نا فرمانی کرتے اور اخروی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر لباس منجملہ دینی امور کے ہوتا تو اُس میں شارع کا اتباع واجب ہوتا — آپ ہمیشہ تہ بند اور چادر کا استعمال فرماتے تھے اور آپ نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا، بلکہ یہہ وسعہ آستینوں اور طویل دامنوں کا جبہ بھی جو آج کل علماء اسلام کا خاص لباس ہی آپ نے مسہوقت استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اُسکی ممانعت کی ہی — اور رومی جبہ جسکی آستینوں نہایت تنگ ہوتی ہیں پہنا ہی — اس کی آستینیں اسقدر تنگ ہوتی تھیں کہ وضو کرنے کے لیے اُسکے اُتار نے کی

ضرورت ہوتی تھی — لباس کی بحث کو میں نے اپنی کتاب الحکمۃ الشرعیہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے — اُس کے ایک حصہ کا اقتباس ذیل میں درج کرتا ہوں * :

”گذشتہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام نے قباؓ اور فروخؓ اور کسروی طیلسانؓ کی اور میائوؓ کا استعمال فرمایا ہے، اور بہہ تمام مجوسیوں کے لباس ہیں — اور نیز انہوں نے برانسؓ اور رومی جبہ کا استعمال کیا ہے جو نصاریٰ کا لباس ہے — رومی جبہ کا اوپر ذکر نہیں ہوا ہے — صحیحین کی روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ نے رومی جبہ پہنا ہے — اور آپ جب وضو میں ہاتھ دھونا چاہتے تھے تو دونوں ہاتھ پیچھے سے نکال لیتے تھے، کہونکہ اُسکی آستینوں استدر تنگ تھیں کہ اُنکا چڑھانا نا ممکن تھا — اور نیز انہوں نے یمن کی مختلف اقسام کی چادریں استعمال کی ہیں — بہہ کپڑے مثل اور کپڑوں کے عراق، شام، مصر، اور یمن سے عرب میں آتے تھے، نہ بہہ کہ اہل عرب لباس کے بنانے میں اُن قوموں کی تقلید کرتے تھے — کہونکہ انہیں صنعت و حرفت کا بالکل رواج نہ تھا — بہہ اسباب کی دلیل ہے کہ شریعت نے لباس کی وضع قطع کو پہننے والے کی راے پر منحصر رکھا ہے، اور کسی قوم کے لیئے دوسری قوم کا لباس پہنا حرام قرار نہیں دیا ہے — کہونکہ بہہ امور منجملہ عادات کے ہیں جنکو حق اللہ اور حق العباد

† جبہ — ایک نہایت طویل کپڑا ہے جس کی آستینوں کٹی ہوئی ہوتی ہیں —

‡ فروخؓ — ایک قسم کی قبا ہے جس کا پچھلا دامن بیچ میں سے کٹا ہوا ہوتا ہے —

§ طیلسان — ایران میں ایک قسم کی چادر ہوتی ہے —

|| میئرو — ایک قسم کا گدہ جو ایران میں مستعمل تھا —

¶ برنس — ایک لمبی ٹوپی ہے — بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زرد برنس کا استعمال کیا جو ریشمی تھی اور قسطلانی شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ لوگ یا عورتیں صدر اسلام میں برنس کا استعمال کرتے تھے اور بہہ نصاریٰ کا لباس ہے —

سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک بہت صحیح ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اکثر تہ بند اور ردام کا استعمال کیا ہے۔ اسکی بہت وجہ نہیں کہ اس لباس کی اولویت اور افضلیت میں کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ بلکہ صرف اسلام کہ بہت آپنی قوم کا لباس تھا، اور نہز وہ ملک حجاز کی (جو گرم ہے) حالت کے مناسب تھا۔ چونکہ شریعت میں لباس کی کسی خاص قطع اور ہیئت کی افضلیت نہیں بیان کی گئی (کوونکہ شریعت کا کام ایسے امور کو بیان کرنا ہے جو لباس کی نسبت زیادہ تر اہم ہوں) اسلام نے مناسب بہت ہے کہ لباس کے معاملہ کو عقل سالم اور رائے صحیح کے تابع رکھا جائے، اور جو لباس وقت اور موقع کے مناسب ہو اُسکو ترجیح دیجائے۔

”بہت ایک عجیب بات ہے کہ لباس کے معاملہ میں بلکہ شریعت میں بھی فقہاء نے عادت کو حکم قرار دیا ہے۔ پس شارع نے جس لباس کو کسیوجہ سے مکروہ قرار دیا ہے فقہاء نے باوجود اُسوجہ کے موجود ہونے کے اُسکو مستحسن خیال کیا ہے۔ اور اُن کی دلیل صرف یہ ہے کہ وہ لباس عادت میں داخل ہو گیا ہے۔ لمبی کپڑے کی ممانعت اور جڑ ثوب کی وعید حدیث میں مذکور ہے، اور فقہاء نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ اگر نکہر اور فخر کے طور پر لمبی دامن اور لمبی آستینیں رکھی جائیں تو حرام ہے، اور اگر بطور فخر کے نہ تو شرعاً مکروہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو تعجب ہوگا، شیخ الحنفی جیسا شخص اپنے جامع صغیر کے حاشیہ میں اُس حدیث کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ”تخنوں سے نہچا کپڑا پہننے کی کراہت صرف اُن لوگوں کے لئے مخصوص ہے، جن کی بہت عادت میں داخل نہیں ہوا، جیسے کہ اہل مصر ہوں۔“ نورانی نے شرح مسلم میں قاضی عیاض کا یہ قول نقل کیا ہے اور اُس کی تائید کی ہے ”غرضیکہ جو لباس طویل اور وسعت میں حاجت اور عادت سے زائد ہو وہ مکروہ ہے“ اور الشمس الرملی نے شرح منہاج میں لکھا ہے کہ ”کپڑوں اور آستینوں کا زیادہ وسیع کرنا بدعت اور اسراف اور مال کا ضائع کرنا ہے،“ اس کے بعد لکھا ہے کہ ”ہاں جو لباس علماء کا شعار قرار پا چکا ہے اُس کا پہننا ان کو مستحب ہے، فاکہ وہ اس خاص لباس کے ذریعہ سے پہچان لیئے جائیں اور لوگوں کو ان سے

سوال کرنے میں آسانی ہو“ ان اقتباسات سے ناظرین کو معلوم ہوا ہوگا کہ جو لباس نص شارع سے حرام اور مکروہ ہی، اُس کو انہوں نے شرعاً مستحب قرار دیا ہے۔ اس مسئلہ میں جو شبہ اُن کو واقع ہوا ہے اُس کی کمزوری بھی آپ کو معلوم ہوگئی ہوگی — کونکہ اگر یہ امر تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ علماء کے لہئے ایک خاص قطع کا لباس ہونا چاہیئے، تاہم یہ ضروری ہی کہ وہ قطع ایسی ہو جس کی شارع نے صریح ممانعت نہ کی ہو“ *

”اگر شریعت میں عادت کو حکم قرار دینا صحیح ہی جیسا کہ فقہاء کا قول ہی، تو اس میں شک نہیں کہ اس ممنوع لباس کا وبال علمائے سلف میں سے اُس شخص کی گردن پر ہوگا جس نے علماء کے لہئے اُس کو اختراع کیا ہے — مجھ کو معلوم نہیں کہ علماء کا لباس جو طریقہ سنت سے بہت دور اور مصلحت کے خلاف ہے، اُس کا اختراع کرنے والا کون ہے — لیکن مجھ کو صرف اقتدار معلوم ہے کہ جس شخص نے علماء کے لہئے ایک مخصوص لباس لازمی قرار دیا، وہ قاضی ابو یوسف ہیں — غالباً یہ مجرورہ لباس اس قدر طویل اور وسیع نہوگا جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے — اگر یہ امر صحیح مان لیا جاوے کہ جس طرح عادت پر قائم رہنا مشروع ہے، اسی طرح عادت کی ابتدا کرنا بھی مشروع ہے، تو قاضی ابو یوسف کی ہریت ہو جاتی ہے — ہمارے علماء کرام عادت کی غلامی میں اُس قدر گرفتار ہو گئے ہیں، کہ اگر کوئی عالم دامنوں کی درازی اور استیغوں کی لمبائی چوڑائی میں کمی کرتا ہے تو وہ اس فعل کو نہایت مکروہ خیال کرتے ہیں۔ پس اگر وہ عادت سے مجبور ہو کر نصاری کی تڑپی کے استعمال کرنے پر انکار کریں کچھ تو تعجب نہیں کرنا چاہیئے، اگرچہ یہ استعمال کسی مصلحت اور دفع ضرورت پر مبنی ہے — ہمارے علماء کو معلوم ہے کہ صدر اسلام میں صحابہ اور تابعین نے نہاری کی ٹوپیاں استعمال کی؟ ہیں، جیسا کہ بخاری اور اُسکی شرح میں وارد ہوا ہے“ *

”فقہاء کی بڑی دلیل جو عوام کالانعام میں نہایت مقبول ہوتی ہے یہ ہے — کہ بہت نصارے کے ساتھ تشبیہ ہے، جنکی مخالفت ہم پر واجب ہے — یہ جملہ بالعموم صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اُن

دیئی امور کے ساتھ مخصوص ہی جو ہمارے دین میں نہیں پائے جاتے ، مثلاً چٹاڑے کے ساتھ اشعار پڑھتے ہوئے چلنا ، نعلین کے آگے انگلیتھیاں لپیڑ چلنا ، اولیا اور صالحین کی قبور کو عبادت گاہیں قرار دینا — ان تمام امور میں ہم نے نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ اختیار کیا ہی ، بلکہ ان امور کو ہم نے ایسا مذہبی شعار بدالہا ہی — حالانکہ صحیح احادیث میں ان کی ممانعت وارد ہی — لیکن دنیوی امور میں جیسا کہ کھانا پینا اور لباس ہی ہرگز مخالفت واجب نہیں ہی — بلکہ عادات میں لوگوں کے قریب قریب ہونے سے ان میں باہم الفت پیدا ہوتی ہی ، اور نفرت جو ایک فریق کو دوسرے فریق کے فضائل سے اندھا کرنے والی ہی دور ہو جاتی ہی — اور جب نفرت زایل ہو جائیگی تو حق خود بخود باطل پر غالب ہو جائیگا — آپکو معلوم ہو چکا ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قطع نظر نصاریٰ کے ، جن کو قرآن مجید مسلمانوں کے ساتھ محبت کے لحاظ سے زیادہ تر قریب بتاتا ہی ، مشرکوں اور آتش پرستوں کا لباس استعمال کیا ہی — اس کی نسبت اکثر فقہاء کا قول یہہ ہی کہ صرف نشہ کی غرض سے ایسا کرنا مکروہ ہی ، بلکہ کسی لباس کا اختیار یا ترک کرنا فائدہ اور مصلحت پر مبنی ہونا چاہیئے — اہل مصر کے لئے انگریزی ٹوپی کے استعمال کرنے میں میرے نزدیک کوئی مصلحت نہیں ہی بلکہ ان کے لئے مضر ہی ، کیونکہ اس سے ان کے استقلال کی اُمید کمزور ہوتی ہی — مگر ٹرینسوال اور راس گڈھوپ کے باشندوں کی نسبت بوجہ قلت تعداد کے استقلال کی اُمید باقی نہیں رہی — قاہم ان کو بھی اپنی ان عادتوں کی حفاظت واجب ہی جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں ، جن میں مخالفت مضر نہیں ہی ۔ ضرور اگر محقق ہو تو اُس سے بچنا شرما واجب ہی ، اور اگر مظنون ہو تو مستحب ہی — شرعی قاعدہ یہی ہی — مگر اکثر لوگ عادات کے غلام ہیں ، سوائے ان کے جو اندھی تقلید سے نکل گئے ہیں ”

”لباس میں اجنبی کی تقلید کی بحث کو میں نے الحکمة الشریعہ میں مفصل لکھا ہی اور اُس کا ایک حصہ المنار کی جلد اول میں نقل کیا ہی “ المنار نمبر ۱۸ صفحہ ۷۱۶ لغایت ۷۱۹ *

۲۰

ابن قيس قنينة اهل الكتاب واكل ذبائهم

واققاء الشافعي بالحنفي

اہل کتب کی ٹویپی پہننا - اُن کا زیبہ کھانا - شافعیوں اور حنفیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا -

گزشتہ نمبر میں ہم اس شہریت کا ذکر کرچکے ہیں کہ تونسہ وال کے ایک مسلمان کو کسی مصری عالم نے یورپین ٹوپی کے استعمال کرنے کے جواز کا فتویٰ دیدیا ہے، اور بعض لوگوں نے اسکو بوجہ مذہبی ناواقفیت کے سخت نا پسندیدہ امر خیال کیا ہے۔ اور نیز اس مسئلہ کے متعلق شارع علیہ السلام سے جو ہدایتیں منقول ہیں ان کو بھی بیان کرچکے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنے پیروں کو کسی خاص لباس کا پابند نہیں کیا۔ کیونکہ لباس منجملہ اُن عادات کے ہے، جو قوموں کی ضرورتوں اور ان کے مذاق اور انکے ممالک کی آب و ہوا کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ پس اگر مذہب اسلام جو تمام دنیا کے لیئے ایک عام مذہب ہے، دنیا کی تمام قوموں کو کسی خاص عادت مثلاً حجاب کے لباس کا پابند کرنا، تو بہت بات حکمت کے خلاف ہوتی۔ بہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ والسلام نے عیسائیوں اور مجوسیوں اور مشرکین کا لباس پہنا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرچکے ہیں۔ اور بہی وجہ ہے کہ ہر ایک ملک کے مسلمانوں کا لباس اُس کے ملک کے دوسرے باشندوں سے ملتا جلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا اکثر لباس عیسائیوں سے ماخوذ ہے، اسطرح ترکوں کا تمام لباس بالکل عیسائیوں سے لیا ہوا ہے *

اُس مضمون کے اکھٹے کے بعد بعض اخبارات میں ہماری نظر سے گذرا کہ یہ فتویٰ مفتی محمد نے دیا ہی اور نیز انہوں نے دو فتوے اور دیئے ہیں

چوں کی نسبت بعض جہال میں بہت کچھ شور و شغب ہوا ہی ۔ ایک اخبار نے اُن سوالات کو جو مفتی کے سامنے پیش کیئے گئے معہ ان کے جوابات کے شائع کیا ہی ۔ بیان کیا جانا ہی کہ ایک صاحب اخبار نے وہ کاغذ جس پر مفتی مصر کے قلم کا فتویٰ لکھا ہوا تھا ، بہت زیادہ قیمت دیکر خرید لیا ہی ۔ کیونکہ وہ خیال کرتا ہی ، کہ اس ذریعہ سے ثابت ہو جائیگا کہ اُنہوں نے حکومت کے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا ہی اور وہ مورد الزام ٹھہریگا ۔ اور اس کے بعد اُسکو اخبارات میں شائع کرنے اور اُسکی تردید کرنے کی کوشش کی ۔ اس صاحب اخبار کو اگر یقین نہا کہ یہ فتویٰ سراسر غلط ہی یا اُس میں کوئی غلطی ہی ، تو اُس پر واجب تھا کہ وہ ہر گز اس امر کی تصریح نہ کرتا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے امام نے ایسا فتویٰ دیا ہی ۔ کیونکہ بے شمار اشخاص مشرقی اور مغربی ممالک میں امام کے فتویٰ کو معتبر اور مستند سمجھتے اور اُس پر عمل کرتے ہیں ۔ ایک سیاسی اخبار کی مخالفت سے اُس فتویٰ کی صحت میں ہر گز کسیکو شک و شبہ نہیں ہو سکتا *

وہ سوالات جو ترنسوال کے مسلمان نے مفتی کے سامنے پیش کیئے تھے حسب ذیل ہیں *

(۱) ان ممالک میں بعض مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی کاروباری ضرورتوں اور اپنے فوائد کے لحاظ سے عیسائیوں کی ترویج پہنچتے ہیں ۔ یہ امر شریعت میں جائز ہی یا نہیں ؟ *

(۲) ترنسوال کے عیسائیوں کا ذبح کرنے کا طریقہ مسلمانوں کے خلاف ہی ، کیونکہ وہ اول گائے کو تلہاڑی سے مارتے ہیں اور اس کے بعد بغیر خدا کا نام لیئے اُس کو ذبح کرتے ہیں ۔ اور بکری کو بھی بغیر خدا کا نام لیئے ذبح کرتے ہیں ۔ کیا بہت جائز ہی یا نہیں ؟ *

(۳) شافعی بغیر بسم اللہ کے حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نیز ان کے پیچھے عیدیں پڑھتے ہیں ۔ ظاہر ہی کہ بسم اللہ کی فرضیت اور عیدیں کی تہذیبات میں حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان اختلاف ہی ۔ پس آیا ایک فریق کی نماز دوسرے فریق کے پیچھے صحیح ہی یا نہیں ۔ ؟ *

یہی الفاظ ہیں اُن سوالات کے جو بعض اخبارات میں شائع ہوئے تھے — اول سوال کی نسبت ہم بحث کر چکے ہیں — دوسرے سوال سے بظاہر یہہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے اس فعل کے جواز و عدم جواز کی نسبت سوال کیا گیا ہے — مگر ایک مسلمان کا کام یہہ نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلمان کے افعال کے جواز و عدم جواز سے بحث کرے کہ وہ فی نفسہ کیسہ ہیں — اس لیئے ضرور ہے کہ سوال سے یہہ مقصد ہوگا کہ آیا مسلمان کو اُسکا کھانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کی نسبت مقتدی نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا ہے، اور یہہ جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مسلمین کے اقوال کے موافق ہے — یہہ احوال ہم آگے چل کر نقل کریں گے — تیسرے سوال کی نسبت بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، وہ بلا استثناء سلف صالحین کے عمل کے موافق ہے — صرف چاہل اُس کا انکار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض فقہا حنفی اور شافعی نے اس اختلاف کو نقل کیا ہے، اور یہہ اختلاف صرف ان کے استنباط پر جس کی بنیاد محض تعصب پر ہوتی ہے مبنی ہے — یہہ فربقی تعصب مسلمانوں میں باہم تفرقہ ڈالنا اور ان کو ایسے جدا جدا فربق بدلتا ہے، کہ ایک فربقی دوسرے فربقی کی عبادت کو باطل قرار دیتا ہے۔ گویا کہ ان لوگوں کی رائے یہہ ہے کہ مسلمانوں میں ہر مذہب والوں کے لیئے جدا جدا مسجدیں ہونی چاہئیں جیسا کہ نصاریٰ میں رواج ہے * امام احمد کی رائے تھی، کہ فصد اور حجابست اور نکسیر میں وضو کرنی چاہیئے۔ پس ان سے کہ، گیا کہ اگر امام کے خون نکلا اور اُس نے وضو نہ کیا تو کیا آپ اُس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے کیونکر نماز نہ پڑھوں گا۔ سلف صالحین کی عموماً یہی حالت تھی — اس کے بعد خلف کا زمانہ آیا — انہوں نے از راہ تعصب دین میں تفرقہ ڈال دیا — مگر مذہبی تعصب کی شدت اِس زمانہ میں کم ہو گئی ہے، اسلامیہ منسڈہ پروازوں کو اس جواب میں شور و شغب کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی *

طعام اہل کتاب

ذیبحہ اہل کتاب کے مسئلہ کی نسبت اخبار مذکور نے بہت زیادہ شور و شغب مچایا ہے۔ سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ترنسوال کے

عیسائی گائے کو کھاتری سے مار کر ذبح کرتے ہیں۔ جس لفظ سے بعض مسلمانوں کو مخالفت کا موقع ملا ہی وہ یہہ ہی، کہ ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں پکارتے۔ مفتی نے نص آیت کے مطابق فتویٰ دیا ہی خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہی ”† و طعموا الذین اوتوا الكتاب حل لهم“ یہہ خدا نے تحریم میتہ کے بعد فرمایا، اور ان کا ذبیحہ ہمارے لیئے حلال کیا ہی، اور وہ خوب جانتا ہی، کہ اہل کتاب ذبح کے وقت کیا کہتے اور عزیر و مسیح کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم سلف صالحین میں سے صحابہ اور تابعین کے بعض اقوال اس مسئلہ کی نسبت نقل کرتے ہیں۔ اور وہیہ اور رجس پر ذبح کے وقت خدا کا نام نہ پکارا جاوے اُس کے حرام ہونے میں جو یہود ہی، اُس کو بھی بیان کرتے ہیں ‡

”فتح الیہان فی فہم مقاصد القرآن“ میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہی ”غرضکہ ذبیحہ کی حالت طاق اُس تکفیل کے جو قروع میں قرار دی گئی ہی مباحکت کی حالت کے تابع ہی۔ اور طعم اُس چیز کا نام ہی جو کھائی جائے۔ اور منجملہ اُس کے ذبیحہ ہی۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت میں طعم سے مراد ذبیحہ ہی اور اسی کو خازن نے مرجع لکھا ہی۔ اور یہہ دلیل ہی اس باب کی، کہ اہل کتاب کا تمام کھانا گوشت وغیرہ مسلمانوں کے لیئے حلال ہی، اگرچہ اُنہوں نے اپنے ذبیحہ پر خدا کا نام نہ پکارا ہو پس یہہ آیت ”ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه“ کے لیئے مخصوص ہوگی۔ اس سے صاف ظاہر ہی کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہی، اگرچہ یہودی نے اپنے ذبیحہ پر عزیر کا نام اور نصرانی نے مسیح کا نام پکارا ہو †۔ اور یہی رائے ہی ابو الورداء، عبادہ بن الصامت، ابن عباس، زہری، ربیعہ، شعبی اور مشکوٰۃ کی ہی۔ اور علی، عائشہ، اور ابن عمر کہتے ہیں۔ کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ کسی کتابی نے ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارا ہی تو اُس کو مت کھاؤ۔ اور یہی قول ہی طاووس اور حسن کا۔ اُنہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہی

† اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیئے حلال ہی۔

‡ کہاں ہیں سر سید کے کافر کہنے والے اسے غور سے پڑھیں !!۔

”ف، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ“ اور یہی ”و ما اهل لغير الله“ سے معلوم ہوتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایسا ذبیحہ مکروہ ہے حرام نہیں۔ شیعہ اور عطاء سے اُس کی نسبت پوچھا گیا، اُنہوں نے کہا کہ حلال ہے، کیونکہ خدا نے ان کے ذبیحہ کو ہمارے لیئے حلال کیا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں، کہ وہ ذبیحہ کے وقت کہا کہتے ہیں، ”یہہ اختلاف صرف اُس حالت میں ہی جبکہ معلوم ہو جائے کہ اہل کتاب نے ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا ہے، لیکن اس علم کے نہونے کی حالت میں تو طبری اور ابن کثیر نے حالت پر اجماع نقل کیا ہے، جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس بھئی ہوئی بکری کا گوشت تقابل فرمایا جو ایک یہودی عورت نے اُنکو بطور ہدیہ کے بھیجی تھی“ *

اس کے بعد بتلایا ہے کہ اہل کتاب کون ہیں اور بیان کیا ہے، کہ حضرت علی نے بنی تغلب کو اہل کتاب میں سے اس لیئے مستثنیٰ کیا ہے، کہ انہوں نے سوائے شراب نوشی کے عیسائیت سے اور کوئی فیض حاصل نہیں کیا۔ اسکے بعد مجوسیوں کی نسبت جو اختلاف ہے اُسکو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد قرطبی کا یہہ قول نقل کیا ہے، ”و جمہور اُمت کا قول یہی ہے کہ ہر ایک نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے خواہ بنی تغلب سے ہو یا کوئی اور ہو“ اور اسطرح یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے۔ ”نفسیر ابن جریر میں اُسی کے قریب قریب ہے جو ہم اوپر بیان کرچکے ہیں۔ اُس میں صحابہ سے بعض روایتیں ایسی منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ بوجہ عموم آیت کے اہل کتاب کا وہ ذبیحہ بھی حلال ہے جو وہ اپنے گنہوں کے لیئے کرتے ہیں۔ ان اقوال سے جو اوپر نقل کیئے گئے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جمہور مسلمانوں کے نزدیک حلال ہے، اگرچہ اُنہوں نے اسلامی طریقہ کے مطابق ذبیحہ نہ کیا ہو، بلکہ اگرچہ اُنہوں نے اسلامی طریقہ کے خلاف ذبیحہ کیا ہو۔ کیونکہ آیت میں عموم ہے۔ اور یہہ آخری آیت ہے جو کھانے کے معاملہ میں وارد ہوئی ہے۔ اور اسی آیت سے مفتی مصر نے استدلال کیا ہے اور ترمذی کے عیسائیوں کی نسبت بیان کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب میں

”جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ پکارا ہو اُس کو مت کھاؤ۔“

سخت متعصب اور اپنی آسمانی کتاب کے نہایت سختی کے ساتھ پابند
میں اور لکھا ہی کہ ”تحریم میثہ اور ما اهل لغير الله کے بعد ”اليوم
احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم“ کا نازل ہونا گویا کہ
اُس وہم کا دفعیہ ہی، جو ذبیحہ اہل کتاب کی حرمت کی نسبت پیدا
ہو رہا ہی — کیونکہ وہ حضرت مسیح کی الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور
نہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی وہ یہی اعتقاد رکھتے
تھے، سوائے اُن لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا — اور لفظ اہل
کتاب عام ہی، اُسکو ان چند اشخاص پر محدود کرنا جنہوں نے اسلام قبول
کر لیا تھا اور جنکی تعداد نہایت قلیل نہی مسیح نہیں ہی — پس
بلا شک و شبہ، یہ آیت عموماً اہل کتاب کی ذبیحہ کی حلت پر ایک
نص صریح ہی، جیسا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق حلت کا اعتقاد رکھتے
ہیں۔ ناکہ اُن کے ساتھ معاشرت کرنے اور معاملات کے برتنے میں کوئی
مشواری اور تکلیف نہی — ”بتی مصر کا یہ“ قول جمہور ائمہ کے اُن
افوال کے موافق ہی جنکو ہم اُوپر نسل کرچکے ہیں *

الفقه فی تحریم المیتۃ و کینیۃ الذکیۃ

”دل لا اجد فی“
”ان یغفر ان لوگوں سے کہو کہ کوئی کھانے والا ان
چھڑوں میں سے جن کو ہم حرام کہتے ہو کچھ کھالے
تو میری طرف جو وحی آئی ہی اُس میں نہ میں اس پر
کوئی چیز حرام یاد نہیں مگر یہ کہ وہ چیز مردار
ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ یہ چیزیں
بیشک ناپاک ہیں یا وہ جانور موجب نافرمانی ہو
کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیئے نامزد کیا گیا ہو“ *

اور اُس آیت میں جو سورۃ مائدہ میں مذکور ہی میثہ کے ساتھ اُن
کو بھی شامل کیا ہی جو اُس کے حکم میں ہیں، یعنی جو بغیر قصد تذکیہ
کے ہلاک ہوئے ہوں — مثلاً منخلفہ جسکی گردن رسی میں یا دو لکڑیوں کے
درمیان پھس جاوے اور گلا گھٹکے مر جاوے، اور موٹونہ جو بلا قصد ذبیحہ
کے لائی ہو اور معمولی پتھر سے ماری جاوے اور وہ ہلاک ہو جاوے، اور
ستردہ جو اونچی جگہ سے گر کر مر جاوے، اور نمایکہ جو سینک مارنے سے

موجاوے ، اور جسکو درندے نے کھایا ہو - ان اقسام کے ذکر کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہی ” الا ما ذکیتم “ یعنی اس حکم سے صرف وہ مستثنیٰ ہی جسکو تم نے زندہ دالیا ہو اور بالقصد ذبح کیا ہو - اس کے بعد فرمایا ہی ” وما ذبح علی النصب “ یعنی جو نصب پر ذبح کی گئی ہو - نصب چند پتھروں کا نام ہی جنہر مشرکیوں بتوں کے لیئے قربانیاں کیا کرتے تھے *

جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جاوے اُسکی حرمت نہایت سخت قسم کی حرمت ہی ، کیونکہ اس کی حرمت نفس امارت کی حفاظت سے تعلق رکھتی ہے - کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیغا جسکا وہ اعتقاد رکھتا ہی ایک قسم کی بت پرستی اور مشرکیوں کا کام ہی - میتہ کی حرمت کی علت میں یہاں کیا گیا ہی کہ اُسکے بدن میں خون مستکس ہو جاتا ہی اس لیئے اُس کا کھانا مضر ہوتا ہی - علم طب کی رو سے بہتہ تحلیل بالعموم صحیح نہیں ہی ، اور نیز کتاب اور سنت کی رو سے بھی صحیح نہیں ہی ، کیونکہ اُس شکار کے کھانے کی اجازت دی گئی ہی جسکو سکھائے ہوئے شکاری جانور پکڑ لیں ، اور وہ بغیر ذبح کیئے ہوئے مرجاے - اور یہی حکم اُس جانور کا ہی جو ہانڈہ سے شکار کیا جاوے - خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہی ” اِنْ اِحْلَ لَکُم الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِیْنَ تَعْلَمُوْا نَہْن مِمَّا عَلَّمْکُمُ اللّٰہُ “ یعنی جو شکاری کتے اور دوسرے جانور نے اپنے مالک کے لیئے شکار کیا ہو اور اُس میں سے نہ کھایا ہو وہ حلال ہی - احمد ، بخاری اور مسلم نے عذی بن حاتم سے روایت کی ہی کہ ” اَنْتَضَرْتُ صَلی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا جب کہ تو اللہ کا نام لیکر اپنے شکاری کتوں کو چھوڑ دے پس جو کچھ وہ تیرے لیئے شکار کریں وہ حلال ہی ، بشرطیکہ کتے نے اُس میں سے نہ کھایا ہو - اگر کتے نے کھا لیا ہی تو اُسکو مست کھا ، کیونکہ اچھوکر اندیشہ ہی کہ اُس نے اپنے بھی لیئے شکار کیا ہو ” اور ایک روایت

” قَمام پاکیزہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیئے حلال کر دی گئیں ، اور شکاری جانور جو دم نے شکار کے لیئے سدھا رکھے ہوں اور شکار کا طریقہ جیسا تم کو خدا نے سکھا رکھا ہی ویسا ہی دم نے ان کو سکھا دیا ہو یہ شکاری جانور جو شکار تمہارے لیئے پکڑ رکھے (اور ذبح کرنے سے مر جاے) تو اُس کو پر نازل کھا اور -

میں یہہ جملہ زیادہ ہی ”عدی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ اگر وہ شکاری جانور قتل کر ڈالیں آپ نے فرمایا اگرچہ قتل کر ڈالیں ناہم جب تک اُس میں کتا شریک نہ ہو حلال ہی ۔ میں نے کہا کہ میں معراض کے ذریعہ سے شکار کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جسوقت تو معراض پھینکے اور وہ زخم ڈال دے تو شکار حلال ہی ۔ لیکن اگر وہ لاقہی کی طرح شکار کو لگے تو اُسکو مست کہاؤ ” معراض کی نفسیر میں علماء کے اقوال مختلف ہیں ۔ بعض اشخاص کا قول ہی کہ وہ ایک قسم کا تیر ہی جس میں بھال اور پر نہیں ہوتا ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک وزنی لکڑی ہوتی ہی جس کا ایک سرا نوک دار ہوتا ہی ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی لاقہی ہی جس کے ایکطرف لوہا لگا ہوتا ہی ۔ ان مختلف اقوال سے معلوم ہوتا ہی کہ معراض کا لفظ ان تمام چیزوں پر اطلاق کیا جاتا تھا اور اُن سے شکار کیا جانا تھا ۔ پس اگر شکار اس قسم کی لاقہی سے زخمی ہو جائے اور مرجائے تو اُسکا کھانا حلال ہی ۔ اس مضمون کی بے شمار احادیث مروی ہیں اور اسی حکم پر اجماع ہو گیا ہی ۔ صرف احمد اور اسحاق نے سیالہ کتے سے شکار کرنے کی ممانعت کی ہی ۔ اور ایک روایت جو متفق علیہ ہی یہہ ہی ۔ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ” جب کہ تو خدا کا نام لیکر اپنے کتے کو چھوڑ دے اور وہ نیرے لیٹے کوئی جانور زندہ گرفتار کرے اور تو اُس کو ذبح کرے اور اگر وہ قتل کر ڈالے مگر اُس میں سے نہ کھائے تو بھی حلال ہی ۔ کیونکہ کتے کا پکڑنا ہی ذکاوت ہی “ اور امام شافعی کا مذہب یہہ ہی کہ اگر کتا شکار کو اپنے مالک کے سامنے حاضر کرنے کے بعد کچھ کھالے تب بھی وہ حلال ہی *۔

احمد اور مسلم اور ابو داؤد اور نسائی نے ابو ثعلبہ الخشنی سے روایت کی ” ہی “ کہ انہوں نے کہا کہ جب تو اپنے تیر کو پھینک دے اور وہ نین دن تک غایب رہے اور اُسکے بعد وہ تیر معہ شکار کے تجھکو مل جائے تو یہہ شکار حلال ہی تاوقتیکہ بد بو دار نہ ہو گیا ہو ۔ بخاری اور نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہی ، کہ چند اشخاص پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا ، کہ بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جسکی نسبت ہمکو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے ذبح کئے وقت خدا کا نام بکرا ہی یا نہیں ، آپ نے فرمایا کہ تم آپس پر اللہ کا نام

لو اور کھا جاو - احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہی ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم شکار کرتے ہیں اور ہمارے پاس سولے دھاردار پتھر اور نوکدار لاثی کی چھڑی نہیں ہوتی ، آپ نے فرمایا کہ خون بہادو جس طرح ہوسکے *

ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہی ، کہ بعض اوقات شکار ایسی حالت میں بھی حلال ہوتا ہی کہ وہ بغیر ذبح کیئے ہوئے مرجائے - اور نفز معلوم ہوتا ہی کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام پکارنا مستحب ہی واجب نہیں ، اور نہ ذبح کے لیئے ضروری شرط ہی یہی راے ابن عباس اور ابو ہریرہ اور شافعی کی ہی ، اور یہہ کہ خون بہانا خواہ کسی چیز سے ہو جایز ہی اور نیز کتے کا شکار کر پکڑنا شرعی ذکات ہی - اس سے معلوم ہوتا ہی کہ مردار کے حرام ہونے کی علت جو فقہا نے بیان کی ہی صحیح نہیں ہی ، اور نیز ذبح کا وہ طریقہ جو آجکل رایج ہی ایسا نہیں ہی جس کے بغیر شرعی ذکات صحیح نہوسکے - بلکہ شرعی ذکات بہت طرح پر ہو سکتی ہی - مثلاً ذبح ، بکریوں کے لیئے ہی - اور نکھر ، اونٹ کے لیئے ہی - شکار کے لیئے جو شرعی ذکات کی صورتیں ہیں ان کو تم حدیثوں سے معلوم کرچکے ہو - اور ایک صورت یہہ ہی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہی اور ایک قسم کے صحیح نذیہ کے بعد وہ تبعا اپنی ماں کے کھا لیا جاتا ہی - ان صورتوں کے علاوہ عقڑ اور جرح بھی ہی - احمد اور بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے رافع بن خدیج سے روایت کیا ہی ، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ہمارے ساتھیوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر وحشت سوار ہوئی اور وہ فرار ہو گیا ان لوگوں کے پاس کوئی گھوڑا نہ تھا - ایک شخص نے اُس کو تیر مارا جس سے وہ گر پڑا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ” ان لہذاہ البہائم اوابد کا و ابد الوحوش فما فعل منها هذا فافعلوا بہ هكذا “ - جمہور کی راے یہی ہی کہ تیر سے مارنا بھی ایک قسم کا نذیہ ہی - امام مالک کی راے اس کے خلاف ہی - احمد اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے ابی العشرہ سے روایت کیا ہی ، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ، کہ

ذکات جلق اور سینہ کے سوا اور کسی طرح پر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نو ران میں نیزہ مار دے تو تیرے لیٹے بیٹے کافی ہوگا ابوداؤد نے اس کو متردیبہ اور زفرہ اور متوحشہ کے ساتھ مخصوص کیا ہی اور اسی کو اکثر فقہائے شافعیہ نے لیا ہی — لیکن سوال سے صاف معلوم ہوتا ہی کہ خصوصیت مقصود نہیں — اگرچہ اس حدیث کی سند میں بھی گفتگو ہی *

ان صحیح احادیث سے معلوم ہوا ہی کہ شرعی تذکیہ یہہ ہی کہ انسان اپنے کھانے کے لیٹے حیوان کو قصداً ہلاک کرے — اگر یہہ کام وہ خود اپنے ہاتھ کرنا چاہے، تو مذاسب یہہ ہی کہ تیغ اور دھار دار چیز سے ایسا کرے اگرچہ وہ پتھر ہی ہو — لیکن دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہی۔ احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے ارفع بن خدیج سے روایت کیا ہی، وہ کہتے ہیں ”قلت یا رسول اللہ انا نلقي العدو غدا وليس معنا مني فقال النبي صلعم كل ما انهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سدا و ظفرا“ اما السن فاعظم و اما الظفر فمدي العيشة — اس اخیر جملہ کی نسبت اختلاف ہی کہ آیا یہہ مرفوع ہی یا بعد میں شامل کیا گیا ہی، اور راجح یہہ ہی کہ ممانعت کی علت بیان کرنے کے لیٹے بعد میں بڑھایا گیا ہی۔ یہی وجہ ہی کہ تمام علما نے اس تعلیل کو ناپسند کیا ہی — بلکہ بعض علما نے کہا ہی کہ ممانعت کی علت یہہ ہی کہ دانت اور ناخن سے ذبح کرنے میں حیوان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہی — بعض نے اسے سوا اور وجہ بیان کی ہیں — شرعی تذکیہ جس طرح ہو تیغ اور دھار دار آلہ سے صحیح ہو سکتا ہی، اسی طرح وہ ہر ایک ممکن صورت اور کیفیت کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہی، جیسا کہ اس شکار کی حلت سے معلوم ہو چکا ہی جو معراض سے زخمی کیا جائے، اور ران میں نیزہ مارنے کی اجازت سے معلوم ہو چکا ہی — اور کلہاڑی جس کا ذکر قرین سوال کے مسلمان نے اپنے سوال میں کیا ہی، خون بہانے میں ان چیزوں سے کسی طرح کم نہیں ہی۔ ما سوا اس کے سوال میں بیان کیا گیا ہی کہ اول کلہاڑی سے مارتے اور پھر ذبح کرتے ہیں — ظاہر ہی کہ

یہہ ذبح کرنا موت سے پہلے ہوگا۔ اگر یہہ امر بھی فرض کر لیا جائے کہ کھانسی سے مارنا وقت ہی (حالانکہ یہہ وقت نہیں ہی کیونکہ وہ ایک دھار دار آلہ ہی اور اُس کے مارنے سے کھانے کے لپٹے تذکیہ مقصود ہوتا ہی اور محض حیوان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں ہوتا) تاہم وہ اُس صورت میں داخل ہی جس کو خدا نے مستثنیٰ کیا ہی۔ جیسا کہ فرمایا ہی ”الا ماذ کہتم“ *

علاوہ ازیں یہہ تمام احکام مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اہل کتاب کو عملاً ان احکام کا مکلف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کیونکہ جو علماء (شافعیہ) یہہ کہتے ہیں، کہ اہل کتاب فروع شریعت کے مکلف ہیں اور ان کے ترک کرنے کا آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، ان کا بھی یہہ مقصود نہیں ہی کہ دنیا میں ان احکام کی پابندی کا ان سے مطالبہ کرنا جائز ہی۔ پس تمام مسلمانوں کا اس امر میں اتفاق ہی، کہ اہل کتاب پر ان احکام کی پابندی لازمی نہیں ہی۔ اور باوجود اس نے ان کا کھانا جیسا کچھ بھی ہو نص کتاب سے حلال ہی، سوائے اُن کھانوں کے جو فی نفسہ ہمارے نزدیک حرام ہیں مثلاً خنزیر کا گوشت۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہی کہ تمام علماء سلف و خلف نے ان کے ذبیحہ کو مباح قرار دیا ہی اگرچہ اُنہوں نے اُس پر اللہ کا نام نہ پکارا ہو بلکہ اگرچہ اُنہوں نے اُس پر غیر اللہ کا نام پکارا ہو۔ اور نیز آپ کو معلوم ہو چکا ہی کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جاوے وہ اشد المکرمات میں سے ہی، کیونکہ یہہ ایک قسم کا شرک اور بت پرستی ہی۔ مگر باوجود اس کے اکثر مسلمانوں نے اُس کا کھانا اس لیے حلال سمجھا ہی کہ وہ اہل کتاب کا طعام ہی۔ پس اگر اہل کتاب نے اپنے ایسے طریقہ سے ذبح کیا جو مسلمانوں کی طریقہ ذبح کے موافق نہ ہو تو وہ بالاولیٰ حلال ہوگا۔ تذکیہ کے معاملہ میں جو آسانی صحیح احادیث سے معلوم ہوئی ہی اُسکی بے شمار قسمیں آپ معلوم کر چکے ہیں۔ مشکل معلوم ہونا ہی کہ تذکیہ کا کوئی طریقہ ایسا پایا جاوے جو ان احادیث کے ضمن میں داخل نہ ہو سکتا ہو *

صحابہ اور تابعین نے اُن تمام اشخاص کو جو یہودیت اور عیسائیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اہل کتاب کے گروہ میں داخل کیا ہی، جس کا ذبحہ مسلمانوں کے لیئے حلال ہی خواہ وہ اپنے دین کے پابند ہوں یا نہیں۔ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہی، کہ اُنہوں نے منصرفہ عرب میں سے بنی نغلب کو مستثنیٰ کیا ہی، اور اسمیٰ عامت بہت بیان فرمائی ہی، کہ اُنہوں نے عیسائیت سے سوائے شراب نوشی کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ اور جمہور نے صرف اِس امر کو حلت کے لیئے کافی سمجھا ہی، کہ وہ اپنے آپ کو عیسائیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہی کہ بعض عامائے مالکیہ مثلاً قاضی ابوبکر بن العربی نے از راہ توجہ ذبحہ اہل کتاب کے حلت میں بہت شوط زیادہ کی ہی، کہ وہ ذبحہ ایسا ہو جسکو ان کے قسیس اور عوام کھانا جائز خیال کرتے ہوں، قاضی ابوبکر نے صرف عیسائیت کی طرف منسوب ہونے کو کافی نہیں سمجھا۔ یہی توجہ اور احتیاط مفتی مصر نے اپنے فتوے میں ملحوظ رکھی ہی۔ اس فتوے کے بعض الفاظ حسب ذیل ہیں ”ذبحہ کی نسبت میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو نص کتاب پر عمل کرنا چاہیئے“ ”طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم“ اور اِس بارے میں جو کچھ امام ابوبکر ابن العربی نے فرمایا ہی اُس پر اعتماد کرنا چاہیئے۔ کہ وہ ذبحہ ایسا ہو جسکو ان کے قسیس اور عوام کھانا جائز سمجھتے ہوں، اور بالعموم ان کا طعام شمار کیا جانا ہو ”ابوہریرہؓ کہتا ہی کہ قرطبی کا قول ہی کہ ”جمہور امت کی بہت رائے ہی کہ ہر ایک نصرانی کا ذبحہ خواہ وہ بنی نغلب سے ہو یا کوئی اور ہو حلال ہی“۔ اور جن جلیل القدر ائمہ نے ذبحہ بنی نغلب کی حلت کی تصریح کی، منجملہ ان کے سعید ابن المسیب اور حسن بصری ہیں، جو ائمہ تابعین میں سب سے زیادہ عالم اور صاحبِ روح و تقری تھے۔ مفتی مصر نے ان سے بھی زیادہ روح و احتیاط سے کام لیا ہی۔ شاید اُنہوں نے مالکیہ کے افرال سے متاثر ہو کر ایسا کیا ہی جنکا مذہب اُنہوں نے ابتدائے طالب علمی کے زمانہ میں حاصل کیا تھا *

قاضي ابوبکر ابن العربي کا فتویٰ

قاضي ابوبکر ابن العربي نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ”الہوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم“ کی تفسیر میں لکھا ہے ”یہہ اسباب کی قطعی دلیل ہے کہ شمار اور طعام اہل کتاب منجملہ طیبات کے ہے، جن کو خدا نے مباح کیا ہے، اور وہ مطلقاً حلال ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے مکرر اس لفظ فرمایا ہے، تاکہ شکوک اور شبہات زائل ہو جاویں اور خیالات فاسدہ کا استیصال ہو، جن کی وجہ سے زیادہ بحث و گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھتے ہوچھا گیا کہ ایک نصرانی ایک مرغی کی گردن مروڑتا اور پھر اُس کو پکانا ہی کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جائز ہے، کیونکہ وہ عام نصرانیوں اور ان کے علماء اور مشایخ کا کھانا ہے۔ یہہ صورت اچھے ہمارے نزدیک شریعی ذکات نہیں ہے، لیکن ان کا طعام خدا نے ہمارے لیئے مطلقاً مباح کیا ہے، اور جس کو وہ اپنے مذہب کی رو سے اپنا طعام سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیئے حلال ہے۔ سوائے ان حالتوں کے جہاں خدا نے ان کی تکذیب کر دی ہے“ *

اس فتویٰ کو بعض طالب علموں نے جو اسلام، صرف انہیں عادات اور رسوم کو سمجھتے ہیں جو مسلمانوں میں دیکھی جاتی ہیں، ناپسند کیا۔ اور ابو عبد اللہ الحنفی سے جو مالکی مذہب کے ایک عالم ہیں اُس کی نسبت سوال کیا۔ انہوں نے حسب ذیل جواب لکھا ”غور کرنے سے اس فتویٰ میں کوئی اعتراض نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ خدا نے ان کا کھانا ہمارے لیئے مباح کیا ہے، جس طرح پر اور جس طریقہ ذکات کے ساتھ وہ اپنے مذہب کے مطابق حلال سمجھتے ہیں۔ اور یہہ شرط نہیں ہے کہ اُس حیوان میں ان کا طریقہ ذکات ہمارے طریقہ ذکات کے موافق ہو۔ اس سے سوائے اُن چیزوں کے جو خدا نے بالخصوص ہم پر حرام کی ہیں (مثلاً میتہ جو کھانے کی غرض سے نہ قتل کی گئی ہو اور خنزیر) اور کوئی چیز مستثنیٰ نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں بالخصوص ہم پر حرام نہیں ہیں وہ مثل اور کھانوں کے مباح ہیں۔ جن حیوانات میں ذکات کی ضرورت ہوتی ہے پس اگر تدبیر ان کے مذہب

کے مطابق ہو جاوے تو اُس کا کھانا ہمارے لیئے حلال ہوگا ، اور یہہ شرط نہیں ہی کہ اُن کا طریقہ ذکات ہمارے طریقہ ذکات کے موافق ہو — یہہ خدا کی طرف سے ہم کو رخصت اور آسانی ملی ہی — پس جب کہ خود ہمارے مذہب میں طریقہ ذکات مختلف ہی — بعض حیوانات کے لیئے ذبح ، اور بعض کے لیئے نحر ، اور بعض کے لیئے عقور ، اور بعض کے لیئے سر اور کسی عضو کا قطع کرنا ، جیسا کہ تذنی کے لیئے ہی — اور بعض کو گرم پانی میں ڈالنا جیسا کہ حلیوں (ایک دریائی جانور جو سوپ یا گھونگی کی قسم سے ہوتا ہی) کے لیئے ہی ، پس جب کہ ہمارے نزدیک مختلف حیوانات کے لیئے طریقہ ذکات میں اسقدر اختلاف ہی ، تو ممکن ہی کہ دوسرے مذہب میں گردن مروڑنا ہی ذکات کا ایک طریقہ ہو — پس اگر کوئی اہل کتاب اس کو جائز رکھے تو ہم اُس کا کھانا کھا لینگے ، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو اجازت دی ہی — اس بارہ میں اُن کے شرعی احکام کی تفتیش کرنا ہمارا فرض نہیں ہی ، بلکہ جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ اُس مذہب والے اُس کو حلال سمجھتے ہیں تو اُس کے کھانے میں ہم کو شامل نہ ہوگا جیسا کہ قاضی ابوبکر نے کہا ہی — کیونکہ وہ ان کے علماء اور مشایخ کا طعام ہی *

اس مسئلہ میں یہہ اشکال واقع ہوا ہی کہ صرف گردن مروڑنے سے ہمارے نزدیک حیوان حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ مردار ہو جاتا ہی ، جس سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہی — پس جب کہ قاضی ابوبکر نے اُس کو طعام اہل کتاب میں مباح کیا ہی تو اب اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا ، اور اسی پر ہمارے بعض اہل تحقیق علماء متاخرین نے اُس کو حمل کیا ہی *

خنیق کے مسئلہ میں شیخ محمد پیرم کی رائے

فقیرم حنفی شیخ محمد پیرم نے اپنی کتاب صفۃ الاعتبار میں ذبائح اہل یورپ کی نسبت ایک طویل مبحث لکھا ہی — اور احکام کے اقوال نقل کیئے ہیں کہ ذبائح اہل کتاب مطلقاً حلال ہیں — اور یورپ کے مختلف اقسام کے ماکولات کی تشریح کی ہی — اس کے بعد لکھا ہی :

”مسئلہ خلق میں اگر محض شک ہی شک ہو تو اُسکا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر محقق ہو تو میرے نزدیک اس صورت کا کوئی حکم ہمارے (یعنی حنفیوں کے) یہاں مصوح نہیں ہی — لیکن تسمیہ غیور اللہ پر قیاس کی بقا پر حنفیوں کے نزدیک حرام ہوگی — مگر ان علماء کے نزدیک جو مسئلہ تسمیہ غیور اللہ میں حلیت کے قائل ہیں، جیسا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ایک گروہ کثیر کا مذہب، ہی حلال ہی — کیونکہ ان کے نزدیک ”طعام الذین اوتوا کتاب حل لکم“ ”ولاناکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ“ کے لیئے اور ”وما اهل لغیر اللہ“ کے لیئے مخصوص ہی — اس طرح وہ آیت مستحکمہ کے لیئے مخصوص ہوگی — اور ان دونوں آیتوں کا حکم مسلمانوں کے فعل کے ساتھ مخصوص ہوگا اور طعام اہل کتاب میں عموماً اباحیت ہوگی، اور کیونکہ ما اهل لغیر اللہ اور مستحکمہ میں کوئی فرق نہیں ہی — پس اگر اول جبکہ وہ اہل کتاب کا فعل ہو مباح قرار دیا جاوے تو دوسرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے — میں نے ایک مالکی فاضل کا ایک رسالہ دیکھا تھا جس میں اُس نے حلیت کی تصریح کی، اور اپنے مذہب کی انہی نصوص جمع کی ہیں جنکو دیکھ کر اطمینان ہو جاتا ہی — خصوصاً جبکہ گردن مرور نے کا عمل ان کے نزدیک ذکات کی قسم میں سے ہو — جیسا کہ ان کے اکثر علماء نے بیان کیا ہی، اور ان کے خیال میں انجیل کے مطابق حیوان کو کھانے کی فرض سے آسان طریقہ کے ساتھ قتل کرنا مقصود ہو، تو ان کے مذاہب کے مطابق حلیت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا“ *

”اگر یہہ اعتراض کیا جاوے، کہ حنفی کو غیر مذہب کی تقلید کیسے جایز ہو سکتی ہی؟ تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اگر مقلد اہل نظر ہی اور وہ حنفی مذہب کے دلائل کو قوی پائو اسکی تقلید کرتا ہی، تو بے شک بعض اوقات اُس کے لیئے ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا — لیکن اگر وہ محض مقلد ہی جیسا کہ ہمارے زمانہ میں عموماً مسلمان دیکھے جاتے ہیں، تو اس صورت میں علما نے تصریح کی ہی کہ اُس کے لیئے تمام ائمہ برابر ہیں — اور عامی کا کوئی مذہب نہیں ہی — بلکہ اُسکا مذہب وہی ہی جو اُس کے مفتی کا ہونا ہی — اور اُسکا یہہ کہنا کہ میں حنفی یا شافعی ہوں مثل اُس جاہل کے قول کے ہی، جو کہتا ہی کہ میں

نجومی ہوں — وہ جس عالم کی اقتدا کرے گا اُس کی نجات کے لیے
کافی ہے ” *

” اگر یہہ اعتراض کیا جاوے کہ تم نے بیان کیا ہے کہ خنزیر حرام ہے
پس اگر وہ اہل کتاب کے ہمارے میں ہو، تو آپ ” و طعام الذین ارتوا الکتاب
حل لهم “ کے ذریعہ سے اُسکو حلت کے ساتھ کیوں مخصوص نہیں
کر لیتے؟ اگر تم خنزیر کی حرمت کی آیت کو محکم اور غیر منسوخ
قرار دیتے ہو تو ایسے ہی منخلفہ کی آیت ہوگی — منخلفہ کو تم تسمیہ
کے مسئلہ پر کیوں قیاس کرتے ہو اور خنزیر پر کیوں نہیں کرتے — کونسی
وجہ ترجیح کی ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہہ ہے کہ مابولات
دو قسم کی ہیں: ایک وہ ہیں جو بعینہ اور فی نفسہ حرام ہیں —
اور دوسری وہ جو کسی عارضی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں مگر وہ فی
نفسہ حلال ہوتی ہیں — پس خنزیر وغیرہ فی نفسہ حرام ہیں ان
کی حرمت تمام اطوار اور حالات میں بدستور باقی رہیگی — مگر وہ
ذبیحہ جس پر خدا کا نام نہ پکارا گیا ہو یا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا
گیا ہو، اور منخلفہ ایک عارضی وجہ سے حرام ہو گیا ہے — اور وجہ
حرمت کی انسان کا فعل ہے — اس کے بعد ایک دوسری نص وارد
ہوئی جو طعام اہل کتاب کی حلت کی نسبت عام ہے، پس جو چیزیں
فی نفسہ حرام ہیں وہ اُس سے بالبداهت و بالاجماع خارج ہیں — اور
دو مسئلے (ایک تسمیہ اور دوسرا منخلفہ) محل شک میں باقی
رہ گئے — کہونکہ حرمت اور اباحت کی دونوں آیتیں انکو اپنی اپنی
طرف کھینچ رہے ہیں — ہم کو معلوم ہوا کہ مسئلہ تسمیہ کی نسبت
صحابہ اور تابعین میں اختلاف واقع ہوا ہے اور ان کا ایک گروہ کثیر
اباحت کی طرف گیا ہے — اب صرف منخلفہ کا مسئلہ باقی رہ گیا
جس کی نسبت سکوت ہے — پس اُس کو تسمیہ کے مسئلہ پر قیاس
کیا جاویگا کیونکہ علت متحد ہے — اور اُس کو خنزیر پر قیاس کرنا
قیاس مع الفارق ہے — اس مبحث میں ہم نے اس لیے طول دیا
ہے کہونکہ وہ اس زمانہ میں نہایت اہم ہے اور اس کی نسبت بہت
لوگوں نے گفتگو کی ہے ” *

موقوفۃ اور اُسکی ذکات

قاضی بیضاوی موقوفۃ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہ دو موقوفۃ وہ ہی جسکو لائق یا پتھر وغیرہ سے مارا جاوے حتیٰ کہ وہ مرجاوے ” یہی معنی ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں اور محمد صدیق حسن نے فتح البیان میں لکھی ہیں۔ فتح البیان میں موقوفۃ کی تعریف کے بعد لکھا ہے کہ، ”وقد کے معنی شدت ضرب کے ہیں جس سے قریب مرنے کے ہو جاوے، و شاة موقوفۃ ضربت بالخشبة“ — اور یہی قاموس اور اُس کی شرح اور دیگر کتب لغت میں تصریح کی گئی ہے۔ مجمع البحار میں لکھا ہے کہ ”وقد اور موقوفۃ وہ ہی جو معمولی پتھر اور لائق سے ہلاک کی جاوے“ — امام رازی نے تصریح کی ہے کہ دو موقوفۃ یمۃ اور منقذۃ کے معنی میں ہی کیونکہ وہ مرگئی ہی اور اُس کا خون نہیں بہا، ”اُس سے کسیکو اختلاف نہیں ہی کیونکہ وقد کے معنی ایسی چیز سے مارنا ہی جو دھاردار نہ ہو۔ اور الامان کیتم دو کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو یہ استثنا ہی ان تمام صورتوں کے جو منقذۃ سے لیکر ماکل السبع تک مذکور ہوئیں ہیں — اور یہی قول ہی عیٰ اور ابن عباس اور حسن اور قتادہ کا“ — اس کے بعد لکھا ہے کہ ”اگر موقوفۃ ایسی حالت میں پائی جائے کہ اُسکی آنکھوں میں جنبش ہو یا اُسکی دم یا ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہوں تو اُسکو ذبح کرلو کیونکہ وہ حلال ہی — اس لیے کہ اگر اُس میں زندگی باقی نہ رہی تو بہت حالتیں ظاہر نہ ہوں، فتح البیان فی فہم مقاصد القرآن میں دو الامان کیتم کی نسبت لکھا ہے — کہ، ”بہ استثنا جمہور کے نزدیک متصل ہی — اور اُسکا بہہ منشاہی، کہ مذکورہ بالا میں سے صرف وہ چیز مستثنیٰ ہی جس میں زندگی باقی پائی جاوے اور اُسکا تذکبہ کر لیا جاوے — ادراک ذکات کی نسبت اہل علم مفسرین نے کہا ہے — کہ اگر اُس میں زندگی باقی ہو یعنی اُسکی آنکھوں میں جنبش یا اُس کے دم میں حرکت ظاہر ہو تو اُس کا کھانا حلال ہی — اور کھا گیا ہی، کہ اگر اُس کی آنکھ جنبش کرتی یا اُس کا پاؤں حرکت کرتا ہو تو اُسکو ذبح کرلو، کیونکہ وہ حلال ہی، آروسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ”صرف وہ صورت مستثنیٰ ہی کہ زندگی کی رمق باقی پائی جاوے اور مثل مذبح کے ترپ رہی ہو اور تم نے اُسکو

ذبح کر لیا ہو - سید باقر اور سید صادق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے - کہ ادراک ذکات کا ادنیٰ درجہ یہہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں پائی جاوے کہ وہ اپنے کان یا دم کو ہلاتی ہو یا اپنی پلکوں کو جنبش دیتی ہو ، اور یہی قول ہے حسن اور قتادہ اور ابراہیم اور طاووس اور ضحاک اور ابن زید کا - اور بعض علما نے کہا ہے ، کہ ادراک ذکات کے لیئے شرط یہہ ہے کہ وہ قریب المرگ نہ ہو اور اس کی علامت یہہ ہے کہ وہ بعد ذبح کے تڑپے “ ابن جریر نے قول اول کی تائید میں صحابہ سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں *

ان اقوال سے معلوم ہوا - کہ جو حیوان دھار دار آلہ سے جیسیکہ کلہاڑی ہی مارا جاوے اُسکو وقیف نہ میں کہہ سکتے ، اور اُسپر وہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ معراض کے شکار کی نسبت صحیحین وغیرہ میں مروی ہے کہ وہ اگر وہ لائھی کی طرح لگے اور حیوان ہلاک ہو جاوے تو اُسکو مت کہاؤ کیونکہ وہ وقیف ہے “ اور نیز معلوم ہو کہ اگر بالفرض ترفنسوال کے نصرانیوں کا ذبیحہ وقیف ہی ، تاہم کلہاڑی مارنے کے بعد لیئے جو ذبح کیا جاتا ہے اور خون بہایا جاتا ہے اس سے وہ حلال ہو جاوے گا - اسماعیلوں کے لکھنے اور مطبع میں بھیج دینے کے بعد یہہ اقوال ہم نے اس لیئے نقل کیئے ہیں ، کہ صاحب اخبار اس امر کا دعویٰ کرتا ہے کہ اہل ترفنسوال کا یہہ فعل وقف ہی اور وہ حلال نہیں ہے اگرچہ وہ پھر ذبح کیا جاتا ہے اور خون بہایا جاتا ہے - صاحب اخبار نے سائل کے قول پر یہہ جملہ زیادہ کیا ہے وہ پھر اُسکو ذبح کرتے ہیں پھر یہی طرح قتل کرنے کی غرض سے اور اُس میں سے زرد رنگ کا خون نکلتا ہے جو اسباب پر دال ہے کہ ماوعی ارتجاع واقع ہوا ہے جو خون کو فاسد کرنے والا ہے “ سائل نے جیسا کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے یہہ نہیں کہا - اور اگر وہ کہتا ہے ، تاہم تذکیہ کی صحت اور ذبیحہ کی حلت میں ممانع نہ ہوتا - کیونکہ کسی مسلمان نے خون کے بہنے میں بہہ شوطنہ میں لکائی کہ سرخ یا سیاہ رنگ کا خون بہی - بلکہ انہوں نے ایسی علامت کے ظاہر ہونے کی شرط لکائی ہے جو زندگی کے موجود ہونے پر دال ہو - مثلاً پلکوں کی حرکت - خون کا بہنا خواہ وہ کسی رنگ کا ہو ، زندگی کی بدیہی علامت ہے - مگر جسوقت سیاسی معاشی دین کو باز بچھہ اطفال بڑا چاہتی ہوں ، تو کتاب اور سنت ، فقہا اور مغربین اور اہل لغت کے اقوال کی بالکل پروا نہیں ہوتی *

مسئلہ تسمیہ میں اختلاف

ہمارے تلم گذشتہ بیان کا خلاصہ یہ ہے ہی - کہ خدا نے مسلمانوں کے لئے طعام اہل کتاب مطلقاً مباح قرار دیا ہی، اور اس اباحت میں یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ طریقہ تذکیر احکام اسلام کی پابندی کریں - اور سلف و خلف کے اکثر مسلمانوں نے اسی عموم کو لیا ہی - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کا پکایا ہوا گوشت اور ان کا بنایا ہوا پنیر تناول فرمایا ہی - صرف حنفیوں نے یہ شرط لگائی ہی کہ کھانے والے کو یہ معلوم ہو، کہ جو گوشت اُس کے سامنے پیش کیا گیا ہی اُس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا یا غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہی - اخبار مذکور نے جو کچھ لکھا ہی وہ احناف کے مفسرین اور ان کے فقہاء کے اقوال ہیں - مگر جمہور علماء نے ان سے اختلاف کیا ہی - اور شہاب الدین آلوسی نے جو بغداد میں حنفیوں کے مفتی تھے اپنی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہی - طبری نے ”ولا تاكلوا“ مما لم يذكر اسم الله عليه“ کی تفسیر میں لکھا ہی ”اس آیت کی نسبت اہل علم میں اختلاف ہی کہ آیا اس کے حکم میں سے ایک حصہ منسوخ ہو گیا ہی یا نہیں - بعض علماء کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا اور وہ محکم ہی - یہی قول عموماً اہل عام کا ہی - حسن بصری اور عکرمہ سے روایت کیا گیا ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے فرمایا ہی ”فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مومنين ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق“ پس منسوخ کیا گیا اور اُس سے مستثنیٰ کیا گیا ہی اور فرمایا ہی ”و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم و طعامہم حل لہم - مگر ہمارے نزدیک اس بارہ میں صحیح قول یہ ہے ہی، کہ یہ آیت محکم ہی اُس کے حکم کا کوئی حصہ بھی منسوخ نہیں ہوا - اور اہل کتاب کا کھانا حلال اور اُن کا ذبیحہ پاک ہی - اور خدا نے مسلمانوں پر ”ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه“ سے جو چیز حرام کی ہی اہل کتاب کا کھانا اور ذبیحہ اُس سے بالکل الگ ہی - کیونکہ اس آیت سے ہم پر خدا نے مہلت اور جو طافوت کے نام ذبح کی جاوے حرام کی ہی - اور اہل کتاب کا ذبیحہ پاک ہی خواہ وہ اُس پر خدا کا نام پکاریں یا نہ پکاریں کیونکہ وہ اہل نوحہد اور اہل کتاب ہیں - اُس

کے احکام پر وہ عمل کرتے ہیں اور اپنے مذاہب کے احکام کے مطابق ذبیح کرتے ہیں جس طرح مسلمان اپنے مذہب کے مطابق ذبیح کرتا ہے، خواہ وہ اپنے ذبیحہ پر خدا کا نام لے یا نہ لے — سوائے اُس صورت کے کہ غیر اللہ کی عبادت یا تعظیم کی غرض سے ذبیحہ پر خدا کا نام نہ پکارے — ایسی حالت میں اُن کا ذبیحہ حرام ہوگا۔ “ اس امر کی تائید کہ یہہ آیت صرف اُن ذبیحوں کے ساتھ مخصوص ہے، جو طاغوت کے نام پر کیئے جاویں، اُس سے ہوتی ہے کہ یہہ آیت مکہ ہی، اور حالت طعم اہل کتاب کی آیت مدنی ہے، اور یہہ حصہ قرآن مجید کے آخر میں نازل ہوا ہے — اور شائعہ اُس ذبیحہ کو حلال سمجھتے ہیں جس پر اگرچہ عمداً تسمیہ ترک کیا گیا ہو، اور کہتے ہیں کہ خدا نے اُس کے کھانے کی مناعت کو ”واذنبوا“ کے ساتھ عقید کیا ہے، اور فسق کی تفسیر دوسرے مقام پر اس طرح کی گئی ہے ”اوفسقا اهل لغیر اللہ بہ“ اور یہہ وہی جس کو مشرک اپنی دیوتاؤں کے لئے ذبیح کرتے تھے — اُس کو اہل کتاب بھی ہماری طرح حرام سمجھتے ہیں — امم رازی نے اس مذہب کی ترجیح کی نسبت اپنی تفسیر میں نہایت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے — لیکن جب کھانے والے کو معلوم نہ ہو کہ اُس پر خدا کا نام نہیں پکارا گیا یا غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، تو اُس کا کھانا سلف اور خلف کے اجماع سے بالکل حلال ہے — چہساکہ وہ گوشت جو یہود و نصاریٰ کے ممالک میں عادیہ فروخت ہوتا ہے، جسکے ذبیح کے وقت کوئی مسلمان موجود نہیں ہوتا — اور یہی حکم اُس گوشت کا ہے جو ٹرانسوال میں فروخت ہوتا ہے * اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مفتی مصر کا یہہ فتویٰ کتاب اور سنت اور علمائے سلف و خلف کے عمل اور ان کے اقوال کے مطابق ہے، اور حنفیوں کا اختلاف اس فتوے کی صحت میں خلل انداز نہیں ہو سکتا — کہونکہ ہر ایک گوشت کی نسبت جو کسی مسلمان کے سامنے پیش کیا جائے یہہ معلوم ہونا ناممکن ہے، کہ اُس پر خدا کا نام نہیں پکارا گیا ہے اور بالفرض اگر معلوم ہونا ممکن بھی ہو تاہم جمہور کا مذہب حنفیوں کے مذہب سے زیادہ قوی ہے کہونکہ اُسکے دلائل زیادہ قوی ہیں — اور مفتی کو لازم ہے کہ اُسی قول پر فتویٰ دے جس کے دلائل زیادہ قوی ہوں، اور جو مسلمانوں کے اجماع کے مطابق دفتروں کو زیادہ تر در کرنے

والا ہو۔ اگر مصر کے شرعی محکمے مفتی سے امام ابو حنیفہ کا صحیح مذہب دریافت کرتے ہیں لیکن ہر ایک مسلمان اس مذہب کا پابند نہیں ہی۔ بلکہ تمام مسلمان قرآن مجید اور صحیح احادیث کے پابند ہیں۔ علماء کو چاہیئے کہ کتاب اور سنت میں غور کریں اور ائمہ کے اقوال میں جو قول زیادہ قوی ہو اُسکو ترجیح دیں۔ امام ابو حنیفہ اور اُن کے شاگردوں کی نسبت بیان کیا گیا ہی کہ وہ کہا کرتے تھے ”کسی شخص کو ہمارے قول پر عمل کرنا صحیح نہیں ہی جب تک اُسکو ہماری دلیل معلوم نہ ہو۔ اور یہی بات تمام ائمہ سے منقول ہی *

ان تمام اقوال اور نصوص کے معلوم ہونے کے بعد صاحب اخبار کو یہی مذاہب ہی۔ کہ وہ اپنے اعتراض سے رجوع کرے جو اُس نے بوجہ لاعلمی کے کیا ہی اور اپنے اخبار میں اس بات کا اعلان کر دے۔ قاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اُسکی نیت پاک ہی اور اس اعتراض سے کوئی سیاسی غرض اُس کو ملحوظ نہیں ہی *

ہم قرآن مجید کی ایک آیت پر جو سورہ نحل میں مقرر ہے کہ مہینہ اور خون اور لہم خنزیر اور ما اهل الغرالہ میں حصر کرنے کے بعد خدا نے فرمایا ہی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ آیت یہہ ہی ”ولا تقولوا لما تصف السقائم الذنب هذاحلال وهذاحرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الذنب لا يفتحون متاع قليل و لهم عذاب الوم“۔

”اور جھوٹ موت جو کچھ تمہاری زبانوں پر آیا (بے سمجھے سوچے) نہ بک دیا کرو کہ یہہ حلال ہی اور یہہ حرام کہ (اس بکواس سے) لگو خدا پر جھوٹ بھتان باندھنے جو لوگ خدا پر جھوٹ بھتان باندھتے ہیں ان کو کبھی فلاح نہیں ہوتی۔ (یہہ بھی دنیا کے چند روزے) تھوڑے سے فائدے ہیں اور (آخر کار) ان کو عذاب درد ناک ہوتا ہی“ *

اخبار مذکور کا ایک لغو اعتراض اور باقی رہ گیا ہی۔ وہ یہہ ہی کہ حنفی مذہب کے خلاف فتویٰ دینے سے یہہ باس معلوم ہوتی ہی کہ مفتی مصر مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کا جواب دو طرح پر دیا جاسکتا ہی۔ اول یہہ کہ جو علماء اہل نظر اور تمام مذاہب سے واقف ہیں ان کے مقابل ہونے کے صرف یہی معنی ہوتے ہیں، کہ وہ ائمہ کے اقوال

میں سے اُسی قول کا اتباع کرتے ہیں جسکو وہ قوی سمجھتے ہیں۔ ہم اوپر اشارہ کرچکے ہیں کہ مفتی مصر نے امام مالک کا مذہب ابتداء طالب علمی کے زمانہ میں حاصل کیا تھا۔ پس ممکن ہی کہ وہ اسوقت تک بھی اُسکی ترجیح کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ جمہور علماء کا قول ہی کہ بعض مسائل میں ایک امام کی تقلید کرنا اور بعض مسائل میں دوسرے کی جائز ہی۔ کوئی مشہور عالم ایسا نہیں ہی جس کے فتوے اُس مذہب کے خلاف جس کی طرف وہ منسوب ہی موجود نہوں *

دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہیں۔ ایسا شخص جو قرآن مجید کی تفسیر اسطرح پر کرتا ہو جسطرح کہ مفتی مصر کرتے ہیں اور تقلید کے بطلان پر دلائل قائم کرنا ہو اور مقلدوں کو خدا کی ناراضی اور اُس کے عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہو وہ مقلد نہیں ہو سکتا۔ یہہ امر کہ جاہل مقلد ان کے اجتہاد کے منکر ہیں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ کیونکہ مقلد دلیل اور حجت سے بے بہرہ ہیں ان کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ مفتی مصر نے عام توحید اور تفسیر میں جو کچھ لکھا ہی، وہ متقدمین اور متاخرین کی ان تمام کتابوں سے جو ہم تک پہونچتی ہیں افضل اور بہتر ہی۔ خدا کا فضل کسی خاص زمانے کے لئے محدود نہیں ہی، نہ اُسکی رحمت بعض خاص افراد کے ساتھ مختص ہی۔ بلکہ اُس کی رحمت ہر زمانے اور ہر فرد کے لئے عام ہی۔ یہہ بات مفتی مصر کے اجتہاد کے منافی نہیں ہی، کہ وہ حکومت کے محکموں کو حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ کیونکہ محکمہ جلت مذکور اُن سے احناف کا مذہب دریافت کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان سے کسی مسئلہ کی نسبت ان کی رائے دریافت کرتا ہی تو وہ اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں *

اگر یہہ اعتراض کیا جاوے کہ اس زمانہ کے بعض علماء ان کی نسبت طعن کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ طعن کرنے والے یا تو حاسد ہیں، یا مقلد ہیں، جنہوں نے اپنے ذمہ یہہ بات لازم کر لی ہی کہ جو شخص کتاب و سنت کا اتباع کرنا ہی وہ بے سمجھے، بوجھے اُس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں بڑے بڑے جاہل القدر

ائمہ کی نسبت ان کے ہم عصر اور ہم رتبہ عالموں اور مجتہدوں نے طعن کئے ہیں — یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ”علماء کے اقوال کو سن لو لیکن ایک دوسرے کے برخلاف ان کی تصدیق مت کرو کیونکہ اُس خدا کی قسم ہے جسکے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مہندھوں سے بھی زیادہ سخت لڑا کو ہیں“ اُس حدیث کو ابن عبد البر نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے اور اسی مضمون کا ایک قول مالک بن دینار سے منقول ہے — ائمہ اربعہ اور امام بخاری وغیرہ محدثین کی نسبت ان کے ہم عصر علماء نے جس قدر طعن کئے ہیں ان کو ہم نے اپنی کتاب الحکمة الشرعیہ میں نقل کیا ہے *

الفقه في تحريم الميتة وما اقبل لغير الله

شروعی تذکرہ کی جو اقسام ہم گذشتہ نمبر میں بیان کرچکے ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلیہ جو ذکات کی تمام صورتوں کو جامع ہے یہ ہے کہ ”کھانے کی نعمت سے کسی حیوان کی جان نکالی جاوے“ اور اس میں مذہبی طور پر صرف ایک شرط ہے کہ اس پر کسی موحد مسلمان یا مشرک بت دوست کی طرف سے غیر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، جیسا کہ مشرکین عرب بتوں کے لپٹے ذبح کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے اُس ذبیحہ کے کھانے کو منع کیا ہے جس پر کسی کتابی نے غیر اللہ کا نام پکارا ہو۔ تسمیہ کی نسبت ہم اُدھر بحث کرچکے ہیں اور بیان کرچکے ہیں، کہ جمہور اس کے خلاف ہیں اور جمہور کی رائے کی قاضی اس سے ہوتی ہے، کہ ”ما اهل لغير الله“ کی تحريم میں تمام آیتیں مکی ہیں۔ یہ بھی اُپر بیان ہوچکا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے اُس کی حرمت نہایت سخت ہے۔ کیونکہ اس کی علت مخصص دینی ہے جو توحید سے تعلق رکھتی ہے *

اس زمانہ کے عوام مسلمانوں کی یہ عجیب جہالت ہے کہ بعض لوگ جانور پر ذبح کے وقت اپنے مردہ شیوخ کا نام پکارتے ہیں، جن سے اُن کو اعتقاد ہوتا ہے اور کوئی شخص اس فعل پر انکار نہیں کرتا۔ بلکہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض علماء وفضلا اُس جانور کا گوشت کھانے میں شامل نہیں کرتے، جو سید بدوی کے نام پر چھوڑا گیا ہو، اور ان کے عرس میں اُن کا نام لیکر ذبح کیا گیا ہو۔ گویا کہ اس گروہ کے علماء اسے ذبیحہ کی حالت کے لپٹے یہہ ماریل کر لیتے ہیں، کہ ذبح کرنے والا اسلام کی طرف منسوب ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے۔ اگرچہ وہ جانور سید بدوی کے نام پر چھوڑا گیا اور ان کی جناب میں

تقرب حاصل کرنے اور ان کو رضا مند کرنے اور ان سے براہ راست بھلائی چاہنے کے لہئے ذبح کیا گیا ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے — یا کہ وہ سید کو اپنے اور خدا کے درمیان ایک واسطہ سمجھتا ہے کہ خدا اُن کی یا اُن کی قبر کی برکت سے اُس کی مراد پوری کرے گا — لیکن جو شخص قرآن مجید کی آیات پر غور کرتا اور دین کو سمجھتا ہے اُس کو معلوم ہے کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے اُس کو مسلمانوں پر حرام کرنے میں یہہ حکمت ہے کہ وہ اُس بلا میں گرفتار نہ ہو جائیں جس میں زمانہ جاہلیت کے مشرکین گرفتار تھے — یہہ لوگ جو کچھ عذر کرتے تھے خدا نے اس طرح پر نقل کیا ہے — ” وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ وَمَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی “ اگر ہم اُس کو یہہ بھی تصدیق نہ کریں کہ بعض عالم سید بدوی کے نام کا ذبیحہ کھاتے ہوں ” فہم کو معلوم ہے کہ یہہ بلا عام طور پر مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے اور کوئی عالم اُس کا انکار نہیں کرتا — اگر جامع ازہر اور جامع احمدی کے علما اُس پر انکار کرتے تو لوگ اس پر قائم نہ رہتے — بلکہ اگر مصر کے روزانہ اخبارات المنار کی تائید کرتے اور اُس کے اقوال کو عام مسلمانوں میں شایع کرتے ، تو مولودوں کی بدعتیں زائل ہو جائیں یا اُن میں کمی ہوتی *

تذکرہ اور تحریر مرقۃ کی بحث میں ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے جس کو ہم نے گذشتہ نمبر میں بوجہ طوالت کے نہیں نکھا — اور وہ یہہ ہے کہ مہۃ اور جو اُس کے حکم میں تھے مثلاً متصفیۃ اور مرفوۃ اور متزنیۃ اور تطیعہ اور جس کو درندے نے بہر لیا ہو ان کی حرمت کی کیا وجہ ہے — کتا اپنے مالک کے لہئے شکار مار کو لاتا ہے اور وہ حلال ہوتا ہے ، اور درندہ کسی جانور کو بہار ڈالتا ہے وہ حرام ہوتا ہے ، ان دونوں میں کیا فرق ہے — اسی طرح جس جانور کو انسان لاتی اور پتھر سے مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے — اور انسان کے قصد کو ذریعہ حلیت قرار دینے میں کیا حکمت ہے ؟

چون لوگوں نے خدا کے سوا اپنے دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لہئے کرتے ہیں کہ وہ خدا سے ہم کو نزدیک کر دیں —

تمام امور میں انسان کے ارادہ کو جو عظیم الشان رتبہ دیا گیا ہے اُس کا لحاظ کرنے کے بعد ان سوالات کا جواب ہمارے خیال میں یہہ آتا ہے تاکہ انسان کو اپنے کسب اور اپنی کوشش پر بہرہ رسہ رہی — دوسری وجہ یہہ ہے کہ جو جانور اپنی موت سے مرنا ہے اُس کی نسبت غالب گمان یہہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری میں مر رہا ہے یا اُس نے کوئی زہریلی کھاس کھائی ہے اُس سے مر رہا ہے، ان دونوں حالتوں میں اُس کا گوشت مضر ہوتا — پس میتہ کی حرمت بوجہ اُس کے ضرر کے ہے *

انسانی ارادہ کے لحاظ اور ضرر کے خوف کے علاوہ ایک تیسری وجہ اور ہے۔ وہ یہہ ہے کہ تمام سلیم طبائع مردار سے نفرت کرتی ہیں اور اُسکو پاکیزہ چیزوں میں سے شمار نہیں کرتی ہیں، اور مذہب انسانکو شرافت نفس کے اصول کے مطابق تربیت کرتا ہے — یہی وجہ ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں اُس کے لیئے حلال اور ناپاک چیزیں حرام کی ہیں — مگر وہ چیزیں جو میتہ کے حکم میں مثلاً موقودہ اور متزویہ وغیرہ اُن کی حرمت کی علت میں پہلی اور تیسری وجہ بیان کی جاسکتی ہے — ان دونوں وجہوں کے علاوہ ایک وجہ یہہ ہوسکتی ہے، کہ لوگوں کو ان قبیح طریقوں کے ساتھ جانور مارنے سے نفرت دلانا مقصود ہے تاکہ ان کو معلوم ہو چارے، کہ شریعت جانوروں کی زندگی کی حفاظت کا حکم دیتی ہے اور ان کو عذاب دینے سے ممانعت کرتی ہے — اور جو شخص شریعت کے اس حکم کی تعمیل میں غفلت کرتا ہے اُسکو یہہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ جانور اُسپر حرام ہو جاتا ہے — بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چرواہا کسی جانور پر غصہ ہوتا ہے اور اُسکو مار ڈالتا ہے یا دو جانوروں کو آزادیتا ہے اور وہ لڑتے لڑتے ہلاک ہو جاتے یا قریب ہلاکت پہنچ جاتے ہیں — جو چرواہے اجرت پر دوسروں کے جانور چراتے ہیں اُن کو زیادہ تر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے — پس اگر ایسے طریقوں کے ساتھ مرنے والے جانور جلال ہوتے تو چرواہے اور دوسرے اشخاص اس بہانے سے جانوروں کو ہلاک کر کے کھا جایا کرتے ان حکمت پر صحیح احادیث دلالت کرتے ہیں — منجملہ ان کے ایک حدیث یہہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اپہیت اور ڈھیلے سے مارنے کی ممانعت کے بعد فرمایا ہے کہ ”ان سے نہ تو

شکار ہونا ہی اور نہ دشمن قتل ہوتا ہی لیکن ان سے دانست ثوت جانا اور آنکھ پھوٹ جاتی ہی ” — اس حدیث کو احمد اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہی — اس مبحث کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا اُسکو ہم نے ظاہر کر دیا ہی اور اگر کسی خیال میں اور وجوہات ہوں تو براہ مہربانی ان کو بیان کریں *

شریعت کی حکمت کی نسبت یہہ بحث ہم نے اسلامیہ تکرار کی ہی کہ ہمارے نزدیک معاملات اور عادات کے تمام احکام عقل کے مطابق اور جلب منفعت اور رفع مضرت کے قاعدہ پر مبنی ہوتے ہیں — بعض فقہاء نے لکھا ہی کہ دینی احکام دو قسم پر منقسم ہوتے ہیں : پہلی قسم میں وہ تعبدی احکام ہیں جنکو ہم محض تعمیل حکم کے طور پر بجالاتے ہیں اگرچہ ہم از روے عقل کے ان کی وجہ اور اُن کا فائدہ نہیں سمجھتے — اور دوسری قسم کے وہ احکام ہیں جو عقل کے مطابق ہوتے ہیں اور جنکو بجالانے میں ہم اُس منفعت کے طلبکار ہوتے ہیں جو اُن سے مقصود ہوتی ہی — اس میں شک نہیں کہ تعبدی احکام کی وجہ صرف ایسی عبادات کے احکام میں ظاہر ہوتی ہی جن سے تقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہی — یہہ ایک عجیب بات ہی کہ رسمی علما اور اہل الرائے نے عبادت محض کے مسائل میں بھی اپنی رائے اور قیاس کو حکم قرار دیا ہی، حتیٰ کہ منصوص عبادتوں کو بڑھا کر دو چند اور سہ چند کر دیا ہی — اور عادات کے بعض احکام پر سختی کے ساتھ آڑے رہے اُن کی وجہ اور اُن کی حکمت پر مطلق غور نہیں کیا بلکہ ان کی نسبت قیاس کرنے کو تقریباً منع کر دیا *

علمائے وقت اور اخبارات کی طرف سے فتویٰ کی تائیدی

جس وقت مفتی مصر کے اس فتویٰ پر نکتہ چہنی شروع کی گئی ، تو اہل علم کے ایک گروہ کثرت نے اُس کی تردید کرنا شروع کی اور وہ اخبارات میں مضامین لکھنے لگے ، جن میں دلائل اور براہین سامعہ سے فتوے کی تائید ہوتی تھی — منجملہ ان اخبارات کے الہرام ، المقطم اور وطن

روزانہ اور الاسلامیون، التمدن، الذیل، الممتاز اور الراید العثماني ہفتہ وار ہیں۔ المقطع میں کسی عالم کی ایک چٹھی شایع ہوئی ہی جس میں اُس نے علماء اور بعض اخبارات سے شکایت کی ہی کہ انہوں نے اس موضوع میں اپنے خیالات سے عام مسلمانوں کو مستفید نہیں کیا۔ یہہ مضمون نہایت عمدگی کے ساتھ لکھا گیا ہی مگر راقم مضمون نے اس مسئلہ کو بہت کچھ اہمیت دی ہی حالانکہ یہہ بالکل معمولی اور ایک چھوٹا سا مسئلہ ہی اور سوائے سیاسی اخبار کے کسی نے اُس میں اختلاف نہیں کیا۔ یہی وجہ ہی کہ المقطع میں ایک عالم نے اس کے جواب میں لکھا ہی کہ ”حقیقت یہہ ہی کہ علماء نے مسئلہ زیر بحث میں اس لیئے سکوت اختیار کیا کہ سوال و جواب بالکل صاف اور واضح ہیں اور ان اعتراضات کی تردید کی مطلق ضرورت نہیں ہی جو معترض نے فتویٰ پر وارد کیئے ہیں۔ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے فتویٰ پر کوئی غبار نہیں معلوم ہوتا۔ اصل مسئلہ یہہ ہی کہ ”ایک ذبیحہ کے سر پر اول کلاڑھی ماری گئی اس کے بعد ذبح کیا گیا وہ ذبیحہ حلال ہی یا نہیں“ کیا سائل کے اس قول کے بعد کہ ”ذبح کیا گیا“ یہہ خیال ہو سکتا ہی کہ وہ میتہ یا موقوفہ ہی؟ ہوگر نہیں“ *

جبکہ ہم اس مقام پر لکھ رہے تھے ہمارے پاس ایک جدید اخبار پھونچا جس کا نام واعظ ہی۔ اس اخبار میں ایک مغربی عالم کا آرٹیکل ہماری نظر سے گذرا جو بغرض ادائے فزیرہ حج مکہ معظمہ کو جارہے اور اثناءِ راہ میں چند روز کے لیئے قاہرہ میں ٹھہرے تھے۔ جب فتویٰ کی نسبت اخبارات کی تصدیقوں ان کی نظر سے گذریں تو یہہ آرٹیکل انہوں نے تحریر کر کے اخبار میں شایع کیا۔ اس کا اقتباس ہم اس مقام پر درج کرنا مناسب خیال کرتے ہیں *

وہ لکھتے ہیں کہ وہ اے مسلمانوں! امام وقت شیخ محمد عبدہ مفتی مصر کے فتویٰ کی نسبت جو قیل و قال ہو رہی ہے کیا اُس کی تم کو اطلاع ہی اور المنار نے علماء اور فتناء کے اقوال اور صحابہ کے اثار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسقدر حدیثیں نقل کی ہیں کہا وہ تمہاری نظر سے گذری ہیں، اور گزشتہ صدی کے اوائل میں جو واقعہ مصر میں

پیش آیا تھا وہ تمکو معلوم ہی - غور کرو اور دیکھو - اس زمانہ میں حالت کیسی برعکس نظر آنی ہی ، اور دین علماء کے ہاتھوں ایک ایسا آلہ بن گیا ہی جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے جنکو اُنکے آبا و اجداد نے حلال ٹھہرایا تھا ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جمہور فقہاء اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی مطلق پروا نہیں کرتے - یہی اس امر کی دلیل ہی کہ مسلمانوں کی قوم سخت جہالت میں مبتلا ہی - مجھکو معلوم نہیں کہ یہی جہالت قوم کو اسفل السافلیں میں پھونچا کر چھوڑیگی یا یہی افسوس ناک حالت رفتہ رفتہ زایل ہو جاوے گی *

مسلمانوں میں ایسے لوگ کہاں ہیں جو مثل امام وقت کے جمہور کی رائے کے مطابق مذہب کے تائید اور حفاظت کرتے ہوں اور اُسکی اصلاح کے خواستگار ہوں - کیا ان کی رائے کی تردید دوسرے کی رائے سے ہوسکتی ہی اور کیا ایک مذہب کی بنا پر دوسرے مذہب پر اعتراض کیا جاسکتا ہی ؟ *

ہماری شریعت میں فقہاء اور ائمہ کے اقوال کے مختلف ہونے میں یہی حکمت ہی تاکہ ہر زمانہ میں علماء ان اقوال پر عمل درآمد کرسکیں جو اُس زمانہ میں قوم کی حالت کے مناسب ہوں ، اور شریعت جو نہایت وسیع ہی خدا کی مخلوق پر تنگ نہوجائے - کھونکہ یہی ایک ایسی شریعت ہی جسکی نسبت مسلمان اور عقلاے نصاریٰ اُمید کرتے ہیں کہ عذریہ تمام روئے زمین کے لیئے ایک عام شریعت ہوگی - جیسا کہ خدا نے فرمایا ہی ”واللہ متکم نوراً“ اور فرمایا ہی ”لیظہرہ علی الدین کلہ“ کیا ہم کو مناسب ہی کہ ایسی شریعت پر تنگی کا الزام لگاویں - علماء کی یہی عادت رہی ہی کہ ضرورت کے وقت ضعیف قول کو قوی کر لیتے ہیں اور اُسپر عمل کرتے ہیں ، حالانکہ امام وقت کے فتویٰ کی بنیاد اس قاعدہ پر نہیں ہی *

ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ کوئی شخص قاضی اور مفتی کے عہدہ پر مقرر نہیں ہوسکتا تاوقتیکہ وہ مثل ائمہ اربعہ کے اجتہاد کا مرتبہ نہ رکھتا ہو ورنہ اُسکو قاضی یا مفتی بنانا باطل ہوگا - اور جب علماء سے مجتہدین کی بابت پوچھا جاتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے کہ اجتہاد

کا سلسلہ چھٹی صدی سے منقطع ہو گیا ہے ، اور اس کے بعد جس قدر قاضی اور مفتی ہیں وہ بوجہ ضرورت کے ہیں — گویا کہ انہوں نے اپنے امی قول سے اُمت محمدیہ کی نسبت فنا و زوال کا حکم لگادیا ہے ، اور فیصلہ کر دیا ہے دنیا سے شریعت کے آثار مٹ جاویں اور سہاسی قانون اُسکے قایم مقام ہو جاوے *

جس جانور کو شکاری کتوں نے زخمی یا قتل کیا ہے قرآن مجید نے اُسکو حلال ٹھہرایا ہے ، اور خدا کو معلوم ہے کہ انسان ہر طرح حیوان سے افضل ہے ، اسی لحاظ سے اُس نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا ہے۔ ورنہ وہ شریعت کی نظر میں کتوں سے بھی بدتر قرار پاتے — بلاشبک و شبہہ خدا اس عہد سے منزہ ہے کہ وہ ایسے مذہب میں جس کی شریعت تمام گزشتہ شرائع کی متمم ہے انسان کو حیوان سے بدتر قرار دے — حالانکہ یہ مذہب تمام روئے زمین کے لئے نازل ہوا ہے ، اور اُس نے اہل کتاب کے ساتھ مذاکحت اور معاشرت اور دوستی اور عہد و پیمان کرنے کو جائز قرار دیا ہے ، اور اُس کے قتل پر دیت واجب کی ہے — اور اُس بوتن میں کھانا ہمارے لئے ہو گز جائز نہیں کیا جس میں کتے نے مذہب ڈالا ہو تاوقتیکہ وہ مٹی سے مانجکر سات بار پانی میں نہ دھولیا جاوے *

میں خیال کرتا ہوں کہ اب ہماری حالت اس قدر پست ہو گئی ہے کہ اہل یورپ ہماری بانوں پر ہنستے ہیں — وہ ہم کو وحشی اور ہمارے دین کو دین و حوش کہتے ہیں — کیا ہمارے مذہب کے اعتبار سے ٹرنسوال کے نصرانی کتوں سے بھی بدتر ہیں ؟ یہ نہایت تعصب اور سبقت جہالت کی بات ہے *

ذبح کرنے کا معمولی طریقہ جو اس وقت شائع ہے ، کاش اُس کی حکمت ان علماء کو معلوم ہوتی جو اُس فتویٰ سے اختلاف کرتے ہیں — ان کو معلوم ہونا چاہیئے کہ حیوان کو خواہ کسی طرح قتل کیا جاوے وہ موصول الی المقصود ہوتا ہے — لیکن یہ خدا کی حکمت اور اُسکی رحمت اور رافت ہے جو ہم پر اور حیوانات پر مبذول ہے کہ اُس نے ہمارے اور حیوانات کے درمیان ایسی عادلانہ تقسیم کی ہے — اُس نے ہمارے لئے ان تمام چیزوں کو حرام کیا ہے جنکو جانور اپنے لئے شکار

کریں یا اپنی موت سے مرجائیں تاکہ وہ حیوانات کے حصہ میں رہیں اور وہ ان کو کھائیں — گویا کہ خدا نے ہمارے لیے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ہم ایسی چیز کھائیں جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے بالقصد کوشش نہیں کی *

عقل مندوں کے لیے یہ بات قابل افسوس ہی کہ ہم نہایت ضروری اور مہتمم بالشان امور کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، اور ان امور کی طرف مطلق التفات نہیں کرتے جو ہماری قومی خصوصیتوں کو باطل کرنے والی اور ہمارے دینی معتقدات کے اصول کو درہم برہم کرنے والے ہیں — نہایت شرم کا مقام ہی کہ ذرا ذرا سی باتوں پر آئے دن ہم میں جوتی پیمار رہتی ہی — جو سرگرمی ہم ان لغو مباحث میں ظاہر کرتے ہیں کاش اُس کو ہم صنعتوں اور حرفتوں کے حاصل کرنے میں ظاہر کرتے جو فرض کفایہ ہی اور جن کا قرآن مجید میں حکم ہی *

اہل یورپ تمہارے ممالک میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کی مداخلت تمہارے جسموں اور تمہارے دلوں تک سرایت کر گئی ہے — تمہارے گھروں میں کھانے پینے اور پہننے اور استعمال کرنے کی جس قدر نئی چیزیں ہیں وہ سب انہیں کی صنعتوں کے نتیجہ ہیں — تم کیونکر ان سب چیزوں کو حلال سمجھتے اور ترنسوال کے غریب مسلمانوں کے لیے انگریزی ٹیپ کا پہننا حرام ٹھہراتے ہو جو کسی قسم کی قوت اور استقلال نہیں رکھتے اور محض ضرورت کی وجہ سے اُس کو استعمال کرتے ہیں — افسوس کہ اب علم کا انحصار صرف ظاہری باتوں پر رکھیا ہی حقائق سے مطلق سروکار نہیں رہا، *

فتوے کی قانیدی حنفی مذہب سے

ہم گذشتہ نمبر میں اس امر کا اشارہ کرچکے ہیں، کہ اس فتوے کی تائید کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عمل سے ہوتی ہی اور تسمیہ کے مسئلہ میں حنفیہ کا اختلاف کوئی چیز نہیں ہے — اس کے بعد ہم نے مناسب خہال کیا کہ اس موضوع میں حنفیہ کے بعض اقوال

نقل کریں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جاوے کہ مفتی مصر کا بیہ فتوے حکومت مصر کے مذہب کے موافق ہی — اس مقصد کے لیئے ہم نے فتاویٰ حامدیہ کی طرف رجوع کی تھی مگر اُس کے بعد ہمارے پاس ایک حنفی عالم کی طرف سے جو جامع ازہر کے تعلیم یافتہ ہیں ایک تصدیق موصول ہوئی ہے جس میں اُنہوں نے فتوے کی تائید کتب تفسیر اور اقوال علمائے سلف سے کی ہے — اس تصدیق کا خاتمہ ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں *

”اس امر کی توضیح کرنا باقی رہ گیا ہے کہ بیہ فتوے قروع حنفیہ کے مطابق ہی : العقود الدریہ فی تفتیح الکامدیہ تالیف علامہ مرحوم شیخ محمد ابن عابدین میں لکھا ہے کہ ”کتابی جو عرب کا باشندہ ہو اُس کے ذبیحہ کی نسبت سوال کیا گیا ہے کہ وہ مطلقاً حلال ہے یا نہیں — اُس کا جواب بیہ ہے کہ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے — کیونکہ اُس کے لیئے صرف بیہ شرط ہے کہ ذبح کرنے والا توحید کا اعتقاد رکھتا ہو خواہ حقیقتاً جیسا کہ مسلمان رکھتے ہیں یا ادعا جیسا کتابی — اور نیز اس لیئے کہ کتابی خدا کی ایک کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور اُس کے ساتھ مذاکحت حلال ہے — اور اہل کتاب کے درمیان کوئی فرق اور کوئی خصوصیت نہیں ہو سکتی خواہ وہ یہودی ہو، یا نصرانی، ذمی ہو یا حربی، عربی ہو یا تغلبی — کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں اطلاق ہے خدا نے فرمایا ہے ”و طعام الذین اتوا الکتاب حل لہم“ یہاں طعام سے مراد وہ طعام ہے جس کا تذکیہ کیا گیا ہو — امام بخاری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ طعام اہل کتاب سے مراد ان کا ذبیحہ ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ ”بیہ حرم اُس وقت ہے جبکہ کتابی کی نسبت بیہ بات نہ معلوم ہو کہ وہ خدا کی سوا مسیح یا عزیٰ کا نام پکارتا ہے — اور اگر معلوم ہو تو اُس کا ذبیحہ حلال نہ ہوگا“ آگے چاہے لکھا ہے کہ ”لیکن شمس الاثمہ کی ميسوط میں آیا ہے کہ کتابی کا ذبیحہ مطلق حلال ہے خواہ وہ خدا کا نام پکارے یا اقامہ ثلاثہ کا نام لے یا خاموش رہے“ *

212

292122

*This book was taken from the Library
on the date last stamped. A fine of
1 anna will be charged for each day
the book is kept over time.*
